

مفت دروازہ

خاتم الدین

بیک لکچر
شیخ الفیہ حضرت مولانا محمد علی
شیر الود دروازہ لاہور

۱۴ جمادی الثانی ۱۳۸۴ھ
۲۳ اکتوبر ۱۹۶۴ء

کے ازمطوبہ کے انجمن خدام الدین لاہور

احادیثِ رسول ﷺ

مانعت

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ فِي أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُون مَادَا قَالَ تَرَبَّكُمُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ فِي كَافِرٍ بِي فَمَاذَا مَن قَالَ مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ فِي كَافِرٍ بِاللَّوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِاللَّوَاكِبِ

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ شب کو پانی برس چکا تھا۔ اور اس کی صبح کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں ہم لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے۔ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو۔ کہ تمہارے پیروں دگار نے کیا فرمایا ہے۔ سب نے عرض کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ کہ یہ کہا ہے۔ کہ آج صبح میرے بندوں میں دو فریق ہو گئے۔ ایک میرے ساتھ ایمان لے آیا اور ایک نے ساتھ کفر کر دیا۔ سو جس نے یہ کہا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے پانی برساتا تو یہ مجھ پر ایمان لے آیا۔ اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے پانی برساتا وہ ہمارا منکر ہو گیا۔ اور ستاروں پر ایمان لے آیا بخاری و مسلم

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَادَ كَمَا قَالَ وَالْآخَرُ جَعَلَ

عَلَيْهِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے۔ تو کفر کا رجوع دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور ہوتا ہے اگر واقعہ ایسا ہی ہوا ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا تو وہ کافر ہوتا ہے، ورنہ کفر قائل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے،

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے۔ کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کافر یا خدا کے دشمن کہہ کر پکارا کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ جو بھی ایماندار ہے۔ وہ طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی لغت بھجتا ہے۔ اور نہ ہی بدزبان اور فحش کلامی کرتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي

شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ بدزبان جس چیز میں ہی شال ہوتی ہے۔ اس کو بدزبانہ بنا دیتی ہے۔ اور جیسا جس چیز میں ہی ہوتی ہے۔ اس کو زینت دے دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے،

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا المتنطعون (مبالغہ کرنے والے) ہلاک ہو گئے۔ مسلم

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِغَ وَنَ الرَّجَالَ الَّذِينَ يَتَخَلَّلُ بِسَابِئِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بلیغ آدمی کو مبغض رکھتے ہیں۔ جو اپنی زبان کو اس طرح توڑتا اور مروڑتا ہے۔ جس طرح بیل اپنی زبان کو توڑ کر گھاس کھاتا ہے (اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے حدیث حسن ہے۔)

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ شَيْئًا فَاعْطِ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے۔ پورے یقین کے ساتھ مانگے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دیدے۔ اس لئے کہ اللہ رب العزت پر کوئی زبردستی نہیں بخاری و مسلم

ف: حدیث بالا میں کلمات دعائیں اس شرط کے دو ہی مفہوم نکل سکتے ہیں یا تو تم کو اپنی شان بے نیاز اظہار چاہتا ہے۔ لہذا وہ انداز استغنا میں سوال کرتا ہے۔ مخاطب کی سہولت کی وجہ سے ان الفاظ کا اضافہ کرتا ہے۔

مجلس ذکر، جمادی الثانی ۱۳۸۴ھ بمطابق ۱۵ اکتوبر ۱۹۶۴ء

ایمان کی تازگی کا نسخہ

حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين
الصطفى اصابع:-

اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اُس نے ہم
سب کو بل جمل کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے آمین
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کثرت سے
لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے
اس سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء
اللہ نے اس حدیث کو اپنی زندگی کا جزو بنایا حضرت
نے آسانی کے لئے ایک دن مل جل کر ذکر اللہ
کرنے کے لئے رکھا۔ اور روزانہ خود بے شمار سبحان
اس کلمہ کی پڑھتے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے۔
حضرت بار بار ایک حدیث کی طرف مسلمانوں کو
توجہ دلایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو ذکر اللہ سے
آباد کرو قبرستان نہ بناؤ گھر میں اللہ کی عبادت اور
ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل
ہوتی ہیں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سنتیں اور نوافل اپنے
حجر مبارک میں پڑھ کر صرف فرض نماز کے لئے مسجد
میں تشریف لایا کرتے تھے حضرت بھی رات کو
تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے اور پھر صبح کی نماز
تک ذکر جہر فرماتے اور اونچی آواز سے تلاوت
قرآن پاک فرماتے۔

سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی
ہیں انسان سوتے سوتے تھک جاتا ہے سردیوں
کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کرنے کا بہت وقت مل جاتا
ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
رات کو جلدی سوئیں اور تہجد کی نماز کے لئے اٹھیں۔
اور ٹھٹھا سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یاد رکھیں عبادت
میں ریا الناس سے بچنا بہت ضروری ہے ریا شرک و فتنہ ہے
جو اعمال کو تباہ کر دیتا ہے رات کی عبادت میں
جب کہ لوگ سو رہے ہوں اپنے گھر ذکر اللہ تلاوت
قرآن اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے سے ریا الناس
کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تازگی ایمان کے لئے
کلمہ طیبہ کا نسخہ فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اس
کلمہ کو پڑھیں یہی لا الہ الا اللہ مومن اور کافر
میں امتیاز کرتا ہے مومن اقرار کرتا ہے۔ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
کے رسول ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں۔ کہ
کسی کی عبادت نہیں کریں گے مگر تیری تیرے سوا کسی کے
آگے نہیں جھکیں گے تیرے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں گے
مدد مانگیں گے تو صرف تجھ ہی سے اور راضی کریں گے
تو صرف تجھ ہی کو۔ توجہ یہ اقرار کریں تو پھر اللہ
تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ آپ کن باتوں سے خوش
ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اس کے
مقتل اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے دوسرے حصے میں فرمایا
محمد رسول اللہ اور ہم اسکا اقرار کریں کہ اللہ
تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ اپنائیں گے تو صرف حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ما یصلح عن الہوی ان ہو الا

وحی یوحی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں
فرماتے اپنے نفس کی خواہش سے آپ جو کچھ دین کے بارے
میں فرماتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے حکم اور وحی سے
ہوتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطاعت
کرو اللہ کی اور اُس کے رسول کی۔ قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم
ذنوبکم۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت
کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ اللہ تعالیٰ تم
سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف
فرمادے گا اسی طرح کی اور بے شمار آیات
قرآن مجید میں ہیں ان سب کا مفہوم یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ
کا حکم ہے آپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی
زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل
کرنا ہے فقط حضور کی اتباع اور پیروی ہی
سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ ہم سب پر
ماننا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ
تعالیٰ کے مستند ہیں اور اُن ہی کی زندگی کو اپنانے
سے نجات کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے آج ہمارے پاس حضور
کا زندہ معجزہ قرآن مجید اور اُس کی شرح حدیث محفوظ
ہے آج کسی مذہب کے پاس اُس کے رہنما اور نبی کی
زندگی محفوظ نہیں۔ فقط مسلمانوں کو یہ فخر ہے۔ کہ
اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی
ساری زندگی محفوظ ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے
مشعل راہ ہے حضور کا ہر قول اور ہر فعل احادیث
مبارکہ میں محفوظ ہے۔

دنیا میں کسی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں

لیکن قرآن مجید کے حافظ ہر جگہ آپ کو
نظر آئیں گے۔ اگر آج کتابی شکل میں
قرآن مجید ختم کر دیا جائے۔ اور پریس میں
قرآن مجید چھپنا بند ہو جائے۔ تو یہ ظاہری پریس
بند ہو سکتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ کے پریس
میں یہ برابر چھپنا رہے گا وہاں کی چھپائی
دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔

دنیا میں کوئی انسان غیر ملکی زبان میں
کسی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ
قرآن مجید ہی کا معجزہ اور اسلام کی صداقت
ہے۔ کہ ہر زبان جاننے والے اس قرآن
کے حافظ ہیں۔ چاہے وہ سندھی ہوں پنجابی
ہوں بنگالی ہوں۔ ایرانی ہوں۔ روسی ہوں
یا ہندوستانی ہوں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا
منشا یہ تھا کہ حضور دنیا سے غیر اللہ کا
حکم اور قانون ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ کا
قانون جاری کریں۔ اسی کے حکم کی نشرو اشاعت
کی جائے۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ میں سبق
پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا میں قانون ہے تو
صرف اللہ تعالیٰ کا۔ خوف اور ڈر ہے۔ تو
صرف اُسی کا جھکیں گے تو صرف اُسی کے
آگے نام لیں گے تو صرف اُسی کا تعلق
رکھیں گے تو صرف اُسی سے دوستی و دشمنی
ہوگی تو صرف اُسی کی رضا کے لئے۔

محترم حضرات! لا الہ الا اللہ ہی اسلام
کی بنیاد اور ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے۔
سارا اسلام اس میں آ جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
سے پوچھا۔ کہ مجھے ایسا حکم بتائیں جس سے آپ
کی رضا حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو حضرت موسیٰ
نے عرض کی اے باری تعالیٰ میں کوئی مخصوص
چیز چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ
اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ
اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات
اور جو کچھ اس میں ہے رکھ دی جائے۔
تو کلمہ والا پلڑہ بھاری رہے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ طیبہ کو کثرت
سے پڑھنے اور نیک اعمال کی ہمت و توفیق
عطا فرمائے۔ کیوں کہ یہی ایمان کی تازگی
کا نسخہ ہے۔

چٹ پر سرخ نشان چندہ ختم
ہونے کی علامت ہے

خطبہ جمعہ ۹ رجبی الثانی ۱۳۸۴ھ مطابق ۱۹ اکتوبر ۱۹۶۳ء

انسان کیلئے لازم ہے کہ زندگی ہر شعبہ اور ہر گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کے

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب الزمرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ

الحمد لله وكفى وسلاماً على
عباده الذين اصطفى - اما بعد -
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم -
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
تَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ
کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے
گناہ بخش دے اور اللہ بخشنے والا
مہربان ہے -

حاشیہ شیخ الاسلام

یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو
کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ
یا خیال ہو تو لازم ہے کہ اس کو اتباع
محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر
کس کر دیکھ لے۔ سب کھرا کھوٹا معلوم
معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص جس قدر
حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی راہ چلتا اور آپ کی لائی ہوئی
روشنی کو مشعل راہ بناتا ہے اسی قدر
سمجھنا چاہئے کہ خدا کی محبت کے دعوے
میں سچا اور کھرا ہے اور جتنا اس دعوے
میں سچا ہوگا۔ اتنا ہی حضور کی پیروی
میں مضبوط و مستعد پایا جائے گا۔ جس
کا پھل یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ اس سے
محبت کرنے لگے گا۔ اور اللہ کی محبت
اور حضور کے اتباع کی برکت سے پچھلے
گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آئندہ
طرح طرح کی ظاہری و باطنی مہربانیاں
مہندول ہوں گی۔

بزرگان محترم!
اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے
کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون اپنے مالک
حقیقی سے محبت کرتا ہے تو اسے
اطاعت محمدی کی کسوٹی پر کس کر
دیکھ لینا چاہئے۔ جس قدر کوئی شخص
حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی راہ پر چلتا ہوگا۔ اُن کی لائی
ہوئی روشنی کو مشعل راہ سمجھتا ہوگا۔
اور ان کی پیروی کرتا ہوگا اسی قدر
اُس کا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ اسے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا پھل یہ ملے گا
کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ حضور
کے اتباع کی برکت سے اس کے پہلے گناہ معاف
ہو جائیں گے۔ اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی
مہربانی اور خاص توجہ کا مستحق ہوگا۔ گریا
محبت خداوندی حضور کی پیروی کے
بغیر ہونے کا کوئی امکان نہیں۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

والذی نفس محمد بیدہ لا
یومن احدکم حتی یکون ھوہ
تبعاً لما جئت به۔

ترجمہ:- قسم ہے اُس ذات کی جس
کے قبضہ میں محمد کی جان ہے تم میں
کا کوئی شخص صاحب ایمان نہیں بن
سکتا جب تک کہ اُس کی کل خواہشات
میرے لئے ہوئے طریقہ (سنت) کے
تابع نہ ہو جائیں۔

دامی سعادت کی کنجی

عارف کامل سید احمد کبیر رفاعی
قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس فرماتے ہیں:-

میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ
دامی سعادت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ تمام افعال
جو آپ نے کئے ہیں اور جن سے
آپ رُکے ہیں، اسی طرح آپ کی
وضع قطع اور سنتوں کا۔ یعنی کھانے
پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، بولنے
سب میں اتباع کیا جائے تاکہ تم کو
اتباع کامل نصیب ہو جائے۔ ہم کو
ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا ہے
کہ انہوں نے عمر بھر خر بوزہ نہیں کھایا
کیونکہ اُن کو کسی حدیث سے یہ معلوم
نہ ہوا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے خر بوزہ کس طرح کھایا ہے
اسی طرح ایک بزرگ نے بھولے سے
موزہ کو بائیں پیر میں پہنتا شروع کر
دیا۔ تو اس خلاف سنت حرکت کے
کفارہ میں ایک بوری گندم کی خیرات
کی۔ (البرہان المومید)

عبادات و عادات

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے تمام افعال کو دو حصوں میں تقسیم
کیا جا سکتا ہے۔ عبادات اور عادات۔
عبادات میں نماز، روزہ، حج، جہاد،
ذکر اذکار وغیرہ شامل ہیں۔ عادات میں
کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، دوستوں
کے ساتھ میل جول ملاقات، دشمنوں کے
ساتھ برتاؤ کے طریقے، ہمسایوں اور
عزیزوں کے ساتھ سلوک اور مدارات،
وضع قطع وغیرہ۔ یہ سب چیزیں عادات
میں شامل ہیں۔

شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ

اس سلسلے میں فرماتے ہیں:- "خبردار!
یہ بات ہرگز نہ کہنا کہ چونکہ یہ امور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات
سے متعلق ہیں عبادات سے متعلق نہیں
اس لئے ان کو چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا اتباع جس طرح عبادات
میں ضروری ہے اسی طرح عادات میں
آپ کی تابعداری لازم ہے۔"

یاد رکھو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ان سنتوں (یعنی عادات) کو چھوڑنا
سعادت کے دروازوں میں سے بہت
بڑے دروازے کو بند کر دے گا۔
رہ گئیں عبادات، تو ان کے بارے

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرنے کے لئے کوئی عذر میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بجز اس کے کہ عذر کرنے والے کے دل پر کفر چھایا ہوا ہو یا وہ پورا احمق ہو۔

یقین جانئے

اگر تجزیہ کیا جائے تو روئے زمین پر کوئی بھی عاقل جسے بُرے بھلے کی کچھ تمیز ہے ایسا نہ ہو گا جس کے دل میں یہ اعتقاد اور دماغ میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ عبادت کی جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اور عبادت کی جو سنت آپ نے اختیار فرمائی ہے وہی پسندیدہ، بہتر اور کامل حالت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور مخلوق کے نزدیک بھی۔ اور یہی وہ آداب ہیں جو خالق کے نزدیک مقبول اور مخلوق کے نزدیک محبوب ہیں۔ دل کو اطمینان اور نفس کو سکون ان ہی سے ہوتا ہے۔

اصل سعادت مندی

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل سعادت مندی یہی ہے کہ وہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں اور چال و ڈھال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقے کا اتباع کرے اور اس کا طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہو۔ پس جن لوگوں نے صدق دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر خدا تسلیم کیا ہے اور

ایمان والے

ہیں۔ ان لوگوں پر لازم ہے کہ اپنی عبادات میں بھی اور عادات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسی طرح اقتداء و اتباع کیا کریں جس طرح مقتدی نمازیں اپنے امام کی اقتداء کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب کسی کو امام تسلیم کر لیا اور اس کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا تو اب یہ کہاں درست ہے کہ اپنی مرضی کا قیام کرے اور اپنی مرضی کا رکوع یا اپنی

مرضی سے قعدہ کرے اور اپنی مرضی سے سلام پھیرے۔ اس حالت میں اپنی مرضیات کو امام کی مرضیات میں گم کر دینے اور فناء کر دینے کا نام اقتداء ہے۔ لیکن یاد رکھئے! امام صلوٰۃ کی اقتداء صرف نماز پڑھنے تک محدود ہے۔ اور باقی اوقات میں مقتدی آزاد ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابدالآباد تک کے لئے امام الامت اور امام الشریعہ ہیں۔

لہذا

آپ کی اقتداء و اتباع کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، عادات میں، عبادات میں، موت و حیات کے رسم و رواج میں، غرضیکہ زندگی کے ہر انشیب و فراز میں اپنی پسند او ناپسند کو امام الامت و امام الشریعہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پسند اور ناپسند میں فناء اور گم کر دے یعنی جو چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہی آپ کے امتی کو پسند ہو۔ اور جو آپ کو ناپسند ہو وہ امتی کو بھی ناپسند ہو۔ یہاں ایک بات اور سوچنے کے قابل ہے کہ جب نماز امام کی اقتداء و اتباع کے بغیر درست نہیں۔ تو اسلام بغیر امام الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و اقتداء کے کیسے درست ہو سکتا ہے؟

حق تعالیٰ شانہ

کا فرمان واجب الاذعان ہے۔ وَمَا اَشْكُرُ السُّؤْلَ فُخْدُوْا وَمَا نُهَكُمْ عَنْهُ فَاَنْتَهُوْا۔ (حشر) ترجمہ۔ اور پیغمبر جو کچھ بھی تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے تم کو روکیں اُس سے رُک جاؤ۔

اس فرمان واجب الاذعان میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ عبادتوں میں تو پیغمبر اور امام الاسلام کا اتباع و اقتداء کرو اور عادات و اخلاق میں ان کا اتباع و اقتداء نہ کرو۔ بلکہ درحقیقت آیت کی عمومیت تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح عبادتوں میں سید الانبیاء والرسول اور امام الاسلام کی اقتداء و اتباع نہایت ضروری ہے

اسی طرح عادات میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع انتہائی ضروری اور رحمت الہی کے خزانوں کی کنجی ہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اہمیت کو سمجھ کر سنت کی شاہراہ پر مضبوطی اور ہمت کے ساتھ چلنا اختیار کیا اور بدعات کی پگڑیوں سے راہ فرار اختیار کیا۔ اور منحوس و بدبخت اور نامراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ و سنت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے عادات و اطوار اور طریقوں کو پسند کیا۔

صبر اور استقامت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ربانی کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ہر طرف سے دشمنی اور عداوت کے مظاہرے ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صبر اور استقامت سے دعوت حق کو پہنچاتے جائیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (اے پیغمبر، آپ اپنے پروردگار کے فیصلہ پر ثابت قدم رہئے۔ اس لئے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔)

مصائب اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور توکل و تبتل کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہنا بہت بڑا صبر ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام مالی و جانی آزمائش و ابتلا میں تسلیم و رضا کا نمونہ بنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَّعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَدَّبَ (ہم نے انہیں صابر پایا ہے۔ اچھے بندے اپنے مولا کی طرف رجوع کرنے والے تھے،)

مقام تسلیم و رضا ہے کہ بندہ مومن آسودگی اور راحت میں ہی نہیں بلکہ مصیبت اور تکلیف میں بھی اپنے مولا کی طرف جھکنے والا ہے۔ یہی بات سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح اچھے مومن کے اخلاق کو قرآن مجید نے بلند و پاکیزہ بنایا اور اسے یہ سکھایا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا کمال صبر ہے۔

عبادت اور دنیا کا تعلق

”عبادت“ لفظ ”عبد“ سے متعلق ہے لغوی معنی بندگی کے ہیں اور جب لفظ بندگی کہا جاتے تو مالک اور آقا کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ آقا کے حقیقی خداوند تعالیٰ کی ذات ہے جس ہستی کو دنیا کا ہر ذی روح تسلیم کرتا ہو انسان احسن المخلوق ہونے کی حیثیت میں نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ مختلف طرائق سے مشابہہ بھی کرتا ہے۔ چونکہ خالق کائنات نے اپنا وجود پاک مخلوق کی ظاہری بیانی سے مخفی رکھا ہے۔ اس لئے بعض کور باطن اُسی کی دی ہوئی عقل و دانش کا غلط استعمال کر کے اُس ہستی سے انکار بھی کر بیٹھتے ہیں لیکن ان کے شعور میں اس کا تجسس موجود ہوتا ہے۔ اُس کا فکر ضد اور ہٹ دھرمی سے نہ مانے تو نہ مانے لیکن زندگی میں بار بار اس کی عظمتوں، جنتوں، بخششوں اور ساتھ ساتھ قہارت و جباریت کا بھی قائل ہو جاتا ہو۔ روس کے وہریے ہوں یا بت اور چین کے بدھ اگر اقرار باللسان نہ بھی کریں لیکن تصدیق بالقلب ضرور کرتے ہوں۔

یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان اس دنیا کا بادشاہ ہے یہاں کی مادی دہوائی چیز انسان کے تصرف میں ہے دنیا میں انسان دنیا کے مالک کا خلیفہ ہے نائب ہے۔ اس بناء پر اسے نظام کائنات بھی کمال احسن طریقہ سے چلانا ہے۔ اور اپنے خالق کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو بھی نبھانا ہے۔ اسی لئے عبادت اور دنیا کا تعلق کچھ لازم و ملزوم ہے خدا تعالیٰ اپنے رسول اور پیغمبر ڈیڑھ ہزار سال قبل تک محض اسی لئے بھیجا کہ وہ عبادت اور دنیا کے تعلق سے متعلق لوگوں کی رہنمائی کریں انسان صرف یاد اللہ کی خدمت کو بجالانے کے لئے نہیں آیا اور نہ ہی انسان کی خلقت کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ ہر امر دنیا میں

مبتلا ہو جائیں۔ قرآن پاک میں جو نشانے ایزدی ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اس عبادت کا مطلب عبادت ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہئے کہ رہبانیت نہیں کیونکہ اگر یکساں رہبانیت آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نیابت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رہبانیت میں جو دہے، اور تقاضا نہیں۔ حالانکہ خالق کو اسی انسان کی وساطت سے نظام کائنات کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ عبادت اور دنیا داری کا امتزاج ہونا چاہئے اس امتزاج کو حکماء نے کتنی جامعیت سے بیان کیا ہے یعنی خالق راضی بہ عبادت اور مخلوق راضی بہ خدمت۔ پس اسی جملہ میں انسان کا لائحہ عمل مرتب ہو جاتا ہے۔

انسان خود ساختہ طریقہ سے اگر عبادت کرتا ہے تو اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا۔ بت پرستی انسان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ آتش پرستی بھی انسان کی اپنی اختراع ہے۔ اور یہ بھی بالکل فضول ہے البتہ جو فائدہ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ انسان کو بنایا اس میں عبادت سے دنیاوی تعلق کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ دنیا کے مشہور پچھ مذہب یہودیت، نصرانیت اور اسلام ہیں۔ ان میں بنیادی امور مشترک تھے جیسے توحید اور رسالت۔ ان مذاہب میں سب سے آخری اور مکمل مذہب اسلام ہے۔ پیغمبروں کی سیرت اور اللہ کی کتب محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے سوائے اسلام کے کسی مذہب کے اوامر و نہاوی محفوظ نہ رہ سکے۔ لیکن اسلام کا معاملہ دیگر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ سلسلہ نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے اس لئے اس مذہب کا قیامت تک اصلی اور عملی صورت میں برقرار رہنا لازمی ہے۔ اسلام میں عبادات دو طرح کی ہیں۔

بدنی اور مالی، دونوں ہی کا تعلق دنیا سے بخوبی ہے۔ بدنی عبادت میں نماز اور روزہ ہیں یہاں مال جو انسان کے نزدیک دنیا کا حاصل ہے۔ خرچ نہیں کرنا پڑتا بلکہ بدن کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ نماز کے خشوع و خضوع کا طریقہ اس کے الفاظ رکوع و سجود پر ہی امام کی اطاعت، غرض پر ہر فرض کچھ اس طریقہ سے متعین کیا گیا ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے ادا کیا جائے تو مسلمان بندگی کا نمونہ بن جاتا ہے۔ انسان میں رکیرو غرور، خود پسندی، سرداری مفقود ہو جاتی ہے۔ نماز انسان کے کاروبار دنیا کو باقاعدہ کر دیتی ہے صحیح معنوں میں نمازی، فرض شناس، پابند وقت، حق گو اور راست باز دنیا دار ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ جسمانی تربیکہ ہے۔ روزہ سے بھوکے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ کے مفہوم کو سمجھ کر روزہ دار ایک مثالی دنیا دار بن جاتا ہے۔ دوسرے احکام زکوٰۃ اور حج اور جہاد ظاہریت کے اعتبار سے بھی اور باطن بھی بہترین تعلقات دنیا کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امارت اور افلاس اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے صحت اور سالمیت نشانے ایزدی میں ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح خرابی صحت کا علاج طب جسمانی میں ہے اسی طرح افلاس مال کا علاج اہل ثروت کے پاس ہے جو بذریعہ مال ناداروں کو غنی بنا سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اگر عبادت زکوٰۃ کا حق طریقہ سے کی جائے تو سب محتاجوں کی دنیا سنور سکتی ہے۔ آج جو معاشرہ میں ضروریات کے لحاظ انسانوں میں عدم تعاون ہے اس کی وجہ اس ضروری اور فرض عبادت کی عدم ادائیگی ہے۔ ہم اس مسئلہ کو دنیاوی طور پر حل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ طریقہ یعنی مالی اور جائیدادی ٹیکس وغیرہ انسان کے اپنے تیار کردہ طریقہ ہاتے کار ہیں۔ اس لئے معاشی مساوات کا حل نہیں پیش کر سکتے۔ اگر مالدار عبادت سمجھ کر پانی پانی زکوٰۃ ادا کریں اور انفرادی یا اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا مصرف درست ہو تو معاشی ناہمواریاں دنوں میں در

ہو جائیں اور بقول شخصے - اغتبیاً روپوں کی پھیلیاں لے کر گلی کوچوں کا طواف کریں - لیکن وضو کر کے والا کوئی نہ ہو - کوئی بھوکا نہ سوتے کوئی ننکا نہ رہے، کوئی علاج کو نہ ترسے اور کوئی علم و فن اور ہنرمندی کے لئے روپیہ پیسہ کا محتاج نہ ہو - زیارت خانہ کعبہ اور روضہ رسولؐ بھی بشرط استطاعت فریضہ میں داخل ہے - یہاں بدنی او مالی عبادت گزاروں کا خیر امتزاج ہے - دنیا میں فرقہ بندی، مذہبی گروہ اور مابین المسلمین نظریاتی تصادم بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے - اگر روح حج پر غور کر لیا جائے مسلمان صحرائے عرب سے اٹھا اور نوائے توحید لے کر کائنات کے طول و عرض میں پھیل گیا - اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمٹ سمٹ کر سال میں ایک مرتبہ لازمی طور پر مرکز اسلام میں یکجا ہو جائیں اور اس طرح ایک جا ہوں کہ صرف اسلام رہ جائے اور سب تفاوت ختم ہو جائے - ایک لباس، ایک عبادت، ایک خوراک ستنے کہ روح و قلب کی یکسانیت بھی ہو اس عبادت کا دنیا سے دور رس تعلق ہے - سال میں مسلمان ایک مرتبہ کسی بھاری بھر کم شخصیت کی دعوت پر نہیں کسی مؤقر یا بین الاقوامی ادارے کے بلاوے پر نہیں بلکہ فقط اللہ کی پکار کو لبیک کہتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ انسان فقط اللہ ہی کا پرستار ہے اور اسی کے نظام کا داعی ہے - مسلمان کو موقع دیا جاتا ہے کہ گزشتہ سال کے واقعات پر غور کر کے آئندہ سال کے لئے اپنے پروگرام مقرر کر لے بین الاسلامی اختلافات دور ہو جائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یا مسجد نبویؐ کے ستونوں کے سایہ تلے جمع ہو کر تمام سیاسی تدابیر سوچے - اپنی کہے اور بھائیوں کی سنے - مشورہ اور صلاح کرے - غریب اور پس ماندہ اسلامی ممالک کی بہبود کا سوچا جائے - ملوکیت اور استعمار کے بوجھ میں دبے ہوئے محکوم مسلمانوں کے مظالم پر غور کیا جائے - مختصراً یہ کہ فریضہ

کی بجائے آوری کے ساتھ ساتھ جملہ دنیاوی امور پر غور کر لیا جائے - اس کے ساتھ ساتھ مال تجارت کا بھی آپس میں تبادلہ ہو سکتا ہے - بصرہ کی کھجوریں، انڈونیشیا اور ملائیشیا پنچیں - پاکستان کا سامان مصر جائے - اور مصر کا افغانستان - اسلامی دولت مشترکہ بھی یہیں ہو - اور اسلامستان کے خوابوں کی تعمیر بھی یہیں سوچی جائے اس سے زیادہ اہم عبادت اور دنیا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ؟

جہاد بھی انسان کے فرائض میں سے ہے - جہاد کی مختصر تشریح اللہ کے باغیوں کی سرکوبی ہے - جب استاد اپنے شاگرد پر زمانی جحمت تمام کر دیتا ہے تو ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے - اس کائنات پر اسی کو تصرف کا حق حاصل ہے جو خالق کائنات کا حقیقی معنوں میں کامطیع اور فرمانبردار ہے - کوئی دوسرا حکومت کی زندگی تو بسر کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن خلق اللہ کی رہنمائی اور قیادت کا حق اسی کو پہنچتا ہے جو اللہ کے احکامات کو دل و زبان سے مانے اور ان پر عمل کرے - اللہ کے ملک اور ملک و مخلوق کو باغیوں سے نجات دلانا بہت بڑی عبادت ہے - اور اس عبادت کا براہ راست دنیا داری سے تعلق ہے - فوج کشی سرحدیں وسیع کرنے کے لئے نہ ہو اور نہ تجارتی منڈیاں قائم کرنے کے لئے، اللہ کی راہ میں تلوار بھی اٹھائی جاتے جب کہ شرک و کفر نے مخلوق کو گمراہ کر رکھا ہو - نیکی حاصل کرنے کے تمام ذرائع و وسائل مسدود ہوں تو مسلمان اللہ کا نام لے کر خالق اور مخلوق کے دشمنوں کو میدان میں لگا کرے یا تو برائی کو صفحہ ہستی سے نابود کر دے یا اِنَّ صَلَوتِي وَنُفْسِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی پابندی کرتے ہوئے خود اس راستہ میں کام آجائے - یہ کام وہی انسان کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو - فقط کسی مسجد یا خانقاہ کے تاریک گوشہ میں بیٹھ کر صرف تسبیح کے دانے گنتے سے یہ کام نہیں ہو سکے گا - یہ کام وہی کر سکتا ہے جو برائی کو ہاتھ سے مٹانے کا عزم بالجزم رکھتا ہو اور

فقط دل سے بُرا ماننے پر اکتفا نہ کرتا ہو - الفص - کوئی بھی اسلامی حکم لیجئے امر و نہی کی تمام فہرس کو دیکھ ڈالئے ہر حکم میں عبادت اور ہر عبادت میں کامیاب دنیوی اصول کے مضامین بند ہوں گے - اگر تزکیہ نفس ہے تو وہ دنیاوی بہبود سے خالی نہیں اور اگر طہارت مال ہے تو عام الناس کے فائدہ کیلئے، اللہ اور رسولؐ کے فرامین اپنے اندر ہر طرح کی خوبیوں رکھتے ہیں - حقوق اللہ و حقوق العباد کی نگہ داری ان فرامین کی بجا آوری ہی میں پنہاں ہے -

جواہر پائے

مرتبہ :- آزاد قاسمی ٹوکی (دلی گڑھ)

- تین چیزوں کو مشعل راہ بناؤ - خدا کی یاد، ذوق عمل، یقین محکم -
- خود داری انسانیت کا دوسرا نام ہے
- خدا سے تمہیں محبت ہے تو اس کی مخلوق سے بھی محبت کرو -
- فضول کاموں میں مشغول رہنا حق تعالیٰ سے روگردانی کی علامت ہے
- تین چیزوں پر اعتماد نہ کرو حسن، دولت اور خوشی -
- اپنے بڑوں کی عزت کو دھوٹے تمہاری عزت کریں گے -
- بورٹھوں کا مشورہ جوانوں کے جوش سے بہتر ہے -
- دل کی موت انسانیت کی موت ہے
- دل زندہ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں -
- وقت دولت پیدا کر سکتا ہے لیکن دولت وقت پیدا نہیں کر سکتی -
- خدا اور موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں -
- حقیقی مسرت اور سکون دولت میں نہیں استغناء اور قناعت میں ہے -
- عقل اور علم آدمی کو اسطو اور سقراط تو بنا سکتے ہیں لیکن حقیقی بزرگی کا مدار عمل اور یقین پر ہے -
- محنت سونے کی کنجی ہے جو دولت کے دروازے کھول دیتی ہے -
- عارضی خوبی اور بیکار تعریف تانے پر قلعی کے مصداق ہے -

اولیائے کرام کی سیرت

غلام حسین

خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اسم گرامی مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ مگر عام طور پر گنج شکر کے نام سے مشہور تھے۔ گنج شکر کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس زمانہ میں حضرت فرید الدین اپنے مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت پا رہے تھے تو ایک بار انہوں نے سات دن تک متواتر روزے رکھے۔ ایک دن افطار کے وقت اپنے حجرے سے غزنی دروازے سے نکل کر خواجہ بختیار کاکی کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ کیچڑ میں پاؤں پھسل گیا۔ زمین پر گر پڑے۔ کیچڑ منہ میں بھی چلا گیا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ شکر بن گیا۔ جب مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مٹی تمہارے منہ میں جا کر شکر بن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے وجود کو شکر بنا دے گا اور تم ہمیشہ شیریں رہو گے۔ اس کے بعد گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر افطاری کے لیے آپ کو کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے سنگریزے منہ میں رکھ لیے۔ یہ سنگریزے بھی شکر ہو گئے۔ جب یہ خبر خواجہ بختیار کاکی کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ فرید گنج شکر ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین کی ولادت مسعود ضلع ملتان کے ایک قصبہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اسی قصبہ میں حاصل کرنے کے بعد ملتان آ گئے اور حضرت بختیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ بختیار کاکی جب دہلی چلے گئے تو شیخ فرید صاحب ہندوستان سے نکل کر قندھار، بغداد اور بزنجان وغیرہ میں علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب دوبارہ دہلی میں اپنے مرشد کے پاس واپس آئے تو خلافت کی دستار آپ کے سر پر رکھ دی گئی۔

حضرت شیخ فرید الدین نے راہ سلوک کے طے کرنے میں بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ آپ بیس سال تک عالم تفکر میں کھڑے رہے، مطلق نہ بیٹھے۔

آپ کے پاؤں سوج گئے تھے اور ان سے خون بہتا تھا۔ اس عرصہ میں آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے غیاث الدین بلبن کے پاس کچھ سفارش کرنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن جب اس نے مجبور کیا تو آپ نے غیاث الدین بلبن کو لکھا کہ میں اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کو کچھ دے دیں تو حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہو گا اور آپ مشکور ہوں گے۔ اور اگر آپ نہ دیں تو اس کا مانع اللہ تعالیٰ ہو گا اور آپ معذور ہوں گے۔ اللہ والے ہر حالت میں معطی اور مانع صرف اللہ تعالیٰ کو ہی خیال کرتے ہیں۔ وہ اسباب کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہیں۔ اسباب حق تعالیٰ کے ماتحت ہیں جس طرح چاہے ان سے تصرف کر لے۔

درویش کی صفات کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ:

۱۔ درویش کو چاہیے کہ کانوں کو بہرہ کر لے کہ جو باتیں سننے کے لائق نہ ہوں ان کو نہ سن سکے۔

۲۔ زبان کو گونگا کر لے کہ جو باتیں کہنے کے لائق نہ ہوں ان کو نہ کہہ سکے۔

۳۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لے تاکہ خدا کے بندوں کے عیب نہ دیکھ سکے۔

۴۔ پاؤں کو لنگڑا رکھے تاکہ جب اس کا نفس کسی غیر ضروری یا ناجائز کام کی طرف لے جانا چاہے، تو وہ نہ جا سکے۔

جو درویش اس دنیا کی عزت کا خواہشگار ہو تو وہ درویش نہیں ہو سکتا۔ درویش کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھالے، اور آخرت کی طلب کو مد نظر رکھے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر شعبہ حیات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی رعایت رکھے۔

راہ عشق میں آپ نے محبت کے سات سو مقامات بتائے ہیں جن میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ معشوق کی طرف سے جو بلا بھی نازل

ہو اس کو صبر و سکون کے ساتھ عاشق برداشت کرے اور عاشق کے تمام اعضاء محبت معشوق میں مستغرق رہیں۔ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنے۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو صرف معشوق کے لیے حرکت دے اور اپنی زبان سے صرف اسی کا ذکر کرے۔ عاشق صادق وہی ہے جو ہر لمحہ معشوق کے ذکر یعنی ذکر الہی میں مشغول رہے۔ عشق کی تکمیل صرف ذکر یعنی عبادت الہی سے ہوتی ہے۔

آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ راہ سلوک میں بندہ صادق وہی ہے جو رزق حاصل کرنے کے لیے پریشان خاطر نہ ہوتا ہو۔ اگر وہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے تو بدین اور بددیانت ہے۔ کیونکہ رزق جو روز ازل سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور جس رزق کا حق تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔

راہ سلوک میں توبہ ایک اہم چیز ہے۔ آپ نے اس کی سات قسمیں بتائی ہیں:

۱۔ توبہ دل: حسد، ریاء، لہو، لعب اور تمام نفسانی لذات اور شہوات سے صدق دل سے باز آنا۔ اس سے دل کی آلائش دور ہو جاتی ہے جس کے بعد بندہ اور مولا کے درمیان حجابات اٹھ جاتے ہیں۔

۲۔ توبہ زبان: ناشائستہ، بے ہودہ اور ناروا کلمات زبان پر نہ لانا اور زبان کو صرف اللہ کے ذکر اور کلام پاک کی تلاوت کے لیے وقف کر دینا۔ زبان کی توبہ کے بغیر صرف دل کی توبہ سے انوار عشق کی تجلی نہیں دیکھی جا سکتی۔

۳۔ توبہ چشم: حرام چیز کا نہ دیکھنا، کسی کا عیب نہ دیکھنا، اظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھنا۔

۴۔ توبہ گوش: ذکر خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ سننا۔

۵۔ توبہ دست: ناروا اور ناجائز چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا۔

۶۔ توبہ پا: حرام چیزوں کی طرف نہ جانا۔

۷۔ توبہ نفس: ماکولات، شہوات اور لذات سے باز آنا۔

اس کے علاوہ توبہ کی تقسیم پھر اس طرح پر کی گئی ہے۔

توبہ حال: توبہ ماضی۔ توبہ مستقبل

۱۔ حال کی توبہ: گناہوں سے پشیمان اور نادام ہو کر باز آ جانا۔

۲۔ ماضی کی توبہ: اپنے دشمنوں کو خوش کرنا

کسی کا مال غصب کر لیا ہو تو اس کو واپس کر دینا۔ اگر کسی کو برا کہا ہو تو اس سے معافی مانگنا اور لوگوں سے معذرت کرنا۔

۳۔ توبہ مستقبل: آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے پرہیز کرنے کا عہد کرنا۔
(ماخوذ از تذکرہ اولیائے کرام۔ ادبستان لاہور)

حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بڑے مالدار تھے۔ اپنا مال سود پر اہل بصرہ کو دیتے تھے۔ اور ہر روز اپنے لین دین کے سلسلے میں اپنے مقروضوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور جب تک کچھ نہ کچھ وصول نہ کر لیتے تھے، ان کا بیچنا نہ چھوڑتے تھے۔ اگر کچھ بھی وصول نہ ہوتا تو کہتے کہ میرے آنے جانے کا خرچ دے دو۔ اور اسی آمدنی سے اپنا گزارا کرتے۔ ایک دن کسی قرضدار کے گھر گئے۔ وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند کہیں باہر گیا ہوا ہے اور میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک بیہوش ذبح کی تھی اب اس کی گردن کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں۔ آپ نے کہا اچھا دے دو۔ آپ وہ گردن لے کر گھر میں آئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں آئی ہے اس کو پکاؤ۔ بیوی نے کہا، روٹیاں اور لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں ابھی جا کر سود میں لکڑیاں اور روٹیاں بھی لے آتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھائی۔ جب پک گئی تو ایک سائل دروازے پر آ نکلا اور اس نے آواز دی کہ راہ خدا میں کچھ دے دو۔ حضرت حبیب نے فرمایا تجھے دینے سے کیا فائدہ۔ تو امیر نہیں ہو جائے گا لیکن ہم غریب ہو جائیں گے۔ بیچارہ انگلے والا بالوس ہو کر لوٹ گیا۔ آپ کی بیوی نے ہانڈی میں ڈوٹی ڈالی تو دیکھا کہ اس میں سب خون ہی خون ہے۔ اپنے خاوند کو آواز دی کہ آئیے اور دیکھیے کہ آپ کی بدبختی اور شومی سے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حبیب کے دل میں آگ لگ اٹھی جو کسی طرح سرد ہونے میں نہ آتی تھی۔ دوسرے روز آپ گھر سے باہر نکلے تاکہ اپنے قرضداروں سے اپنا مال و زر واپس لے لیں اور پھر سود پر لین دین نہ کریں۔ رستے میں لڑکے کھیل رہے تھے۔ جب حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے تو ہم بھی اسی طرح بدبخت ہو

جائیں۔ جب یہ آواز حبیب کے کان میں پڑی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسن بصری نے کچھ ایسی نصیحت کی کہ جس کی وجہ سے ایک بزرگی حبیب کا دل بے قرار ہو گیا اور آپ نے توبہ کی۔ جب آپ حضرت حسن کی مجلس سے واپس آ رہے تھے تو ایک قرضدار آپ کو دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا، بھاگومت اب مجھ کو تجھ سے بھاگنا چاہیے۔ جب گھر کی طرف واپس آ رہے تھے تو وہی لڑکے آپس میں کہنے لگے ہٹ جاؤ حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری گرد اس پر پڑ جائے اور ہم خدا کے سامنے گنہگار ٹھہریں۔ حضرت حبیب نے اپنے دل میں کہا۔ خدایا! تیری عجیب قدرت ہے کہ آج ہی تجھ سے صلح کی اور تو نے اس کا اثر اپنے دوستوں کے دل میں پہنچایا اور میرا نام نیک نامی کے ساتھ مشہور کر دیا۔ سچ ہے جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کسی نے حبیب کا کوئی قرضہ دینا ہے وہ آکر اپنی دستاویز واپس لے جائے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، اور آپ نے جو مال جمع کر رکھا تھا سب لوگوں میں تقسیم کر دیا اور فرات کے کنارے ایک عبادت خانہ بنا کر وہاں خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کو عجمی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید اچھی طرح نہ پڑھ سکتے تھے۔ جب لوگ آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھتے تھے تو آپ نہایت بے قرار ہو کر روتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ باشندہ عجم ہیں، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے پھر رونے کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میری زبان تو عجمی ہے لیکن دل عربی ہے۔

ابو محمد بن جعفر بن نصیر خالیدی رحمۃ اللہ علیہ

آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کبار میں سے ہیں۔ آپ بہت بڑے صوفی اور اس علم کے فنون کے سمندر تھے۔ ہر فن میں آپ کا کلام بلند مرتبہ ہے۔ روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ توکل وہ ہوتا ہے کہ رزق کا ملنا یا نہ ملنا تیرے دل کے نزدیک ایک جیسا ہو جائے۔ یعنی رزق ملنے سے تیرے دل میں خوشی نہ ہو اور نہ ملنے سے غم نہ ہو۔ اس لیے کہ تیرا بدن مالک کی ملک ہے۔ اس کا پالنا اور نیاہ کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وہ جس طرح چاہے گا اس کو رکھے گا۔ تجھے اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مالک کے

سپرد کر دینا چاہیے اور اپنا تصرف بالکل ہٹا لینا چاہیے۔

ابوالقاسم البرہم بن محمد بن محمود نصر آبادی

آپ جس طرح دنیا میں عالی مرتبہ اور صاحب عزت تھے ویسے ہی آخرت میں عالی مرتبہ تھے۔ آپ کا کلام بدیع اور علامتیں رفیع ہیں۔ آپ شبلی کے مرید تھے۔ آپ کے زمانہ میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ اور علوم و فنون میں آپ کی مثال ملنی مشکل تھی۔ روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ آدمی دو نسبتوں کے درمیان ہے۔ ایک نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہے اور دوسری خدا کی طرف۔ آدم علیہ السلام کی نسبت قیامت کے دن منقطع ہو جائے گی اور نسبت عبودیت قائم رہے گی۔ جب بندہ اپنی اپنے ساتھ نسبت کرے یا آدم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرے تو یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے: اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ یعنی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور جب حق تعالیٰ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو آدمی اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: یَا عِبَادِیْ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ۔

ابوالنصر سراج رحمۃ اللہ علیہ

آپ فنون علم میں بڑے کامل تھے۔ ریاضات اور معاملات میں ایک بزرگ شان رکھتے تھے۔ ایک بار آپ رمضان المبارک میں بغداد میں آئے لوگوں نے مسجد میں ایک خلوت خانہ آپ کو دے دیا اور آپ کو درویشوں کا امام بنا دیا۔ آپ نے درویشوں کی امامت کی اور تراویح میں پانچ مرتبہ قرآن ختم کیا۔ خادم رات کو آتا اور ایک ٹکیہ آپ کے حجرے کے دروازے پر رکھ جاتا۔ آپ اٹھا کر اندر ایک کونے میں رکھ دیتے۔ جب عید کی نماز پڑھ کر آپ وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ تیسوں ٹکیاں ایک کونے میں رکھی ہوئی تھیں لوگ حیران رہ گئے۔

قرارداد تعزیت

تنظیم اہل سنت پاکستان (ملتان) کی مجلس عاملہ کی مانانہ میٹنگ میں حضرت مولانا محمد صادق صاحب بہاولپور رحمۃ اللہ علیہ مولانا نور محمد صاحب مجاہد آبادی کے والد صاحب کی وفات پر بڑے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں مرحوم کے لئے ایصال ثواب کیا گیا اور قرارداد تعزیت پاس ہوئی جس میں مرحوم کے لواحقین اور لپانداگان سے اظہار ہمدردی کیا گیا۔

منظور احمد شاہ کبروری ناظم دفتر مرکز تنظیم اہل سنت پاکستان ملتان شہر

حاجی کمال الدین مکمل کرپوریشن محمد بوٹی لاہور

ساتھ جانے والا وہی مال ہے جس کو اللہ کے بنک میں جمع کر دیا

ہے۔ اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونیوالی نہیں۔ دنیا کی زندگی میں اگر اپنے پاس سرمایہ نہ رہے۔ تو اس وقت محنت مزدوری بھی کی جاسکتی ہے۔ بھیک مانگ کر بھی زندگی کے دن پورے کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں ہے وہاں صرف وہی کام آئے گا۔ جو ذخیرہ کے طور پر آگے بھیج دیا گیا ہو۔

ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے۔ کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانب تین سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری سطر میں ما قدمنا وجدنا وما اللنادجنا وما خلفنا خسرنا لکھا تھا۔ رجبہم نے آگے بھیج دیا وہ پالیا اور جو دنیا میں کھایا وہ نفع میں رہا اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ نقصان رہا، اور تیسری سطر میں لکھا تھا اترتہ بندتہ ورب غفور رامت گنہگار اور رب بخشنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے۔ تو فرشتے تو یہ پوچھتے ہیں۔ کہ کیا ذخیرہ اپنے حساب میں جمع کرایا۔ کیا چیز کل کے لئے بھیجی اور آدمی یہ پوچھتے ہیں کیا مال چھوڑا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے۔ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضور نے فرمایا۔ آدمی کا اپنا مال وہ ہے۔ جو اس نے آگے بھیج دیا۔ اور اور جو چھوڑ گیا وہ اس کا مال نہیں اس کے وارث کا مال ہے۔

ایک حدیث میں حضور کا ارشاد یوں ہے کہ آدمی کہتا ہے۔ میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے اس کے لئے صرف تین چیزیں ہیں۔ جو کھا کر ختم کر دیا یا پس کر پیرانا کر دیا یا اللہ کے ماں اپنے حساب میں جمع کرا دیا۔ اس کے

حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی ایسا ذلیل و ضعیف لایا جائے گا۔ جیسا کہ بیڑ کا بچہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا ختم خدم دے تجھے پر نعمتیں برسائیں تو نے ان سب انعامات میں کیا کارگزاری کی وہ عرض کرے گا۔ کہ میں نے خوب مال جمع کیا۔ اس کو (اپنی کوشش سے) بہت بڑھایا اور جتنا شروع میں میرے پاس تھا۔ اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں میں وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ارشاد ہوگا مجھے تو وہ بتا جو تو نے زندگی میں ذخیرہ کے طور پر آخرت کے لئے آگے بھیجا ہو پھر وہ اپنا پہلا کلام دہرائے گا کہ میرے پروردگار میں اس کو خوب جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں میں وہ سب لے کر حاضر ہوں (یعنی خوب صدقہ کروں تاکہ وہ سب یہاں آجائے) چونکہ اس کے پاس ایسا ذخیرہ نہ نکلے گا جو اس نے اپنے لئے آگے بھیج دیا ہو اس لئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

ہم لوگ تجارت میں زراعت میں اور دوسرے ذرائع سے روپیہ کمانے میں جتنی محنت اور درد سر کر کے جمع کرتے ہیں وہ سب اسی لئے ہوتا ہے۔ کہ کچھ ذخیرہ اپنے لئے موجود رہے جو ضرورت کے وقت کام آئے نہ معلوم کس وقت کیا ضرورت پیش آجائے لیکن جو اصل ضرورت کا وقت ہے اور اس کا پیش آنا بھی ضروری ہے۔ اور اس میں اپنی سخت احتیاج بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یقینی ہے اس وقت صرف وہی کام آئے گا جو اپنی زندگی میں خدائی بنک میں جمع کر دیا گیا ہو کہ وہ تو جمع شدہ ذخیرہ بھی پورے کا پورا ملے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کی طرف بہت ہی کم التفات کرتے ہیں حالانکہ دنیا کی یہ زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہر حال ایک دن ختم ہو جانے والی

علاوہ جو کچھ ہے۔ وہ اس کا مال نہیں ہے۔ لوگوں کے لئے چھوڑ جانے کا۔ اور بہت لطف یہ ہے کہ آدمی اکثر ایسے لوگوں کے لئے جمع کرتا ہے۔ محنت اٹھاتا ہے۔ مصیبت جھیلتا ہے۔ اور تنگی برداشت کرتا ہے۔ جن کو وہ اپنی خواہش سے ایک پیسہ دینے کا روادار نہیں ہے۔ لیکن جمع کر کے چھوڑ جاتا ہے۔ پھر لوگ انہیں کو سارے کا وارث بنا دیتے ہیں۔ جن کو وہ ذرا سا بھی دینا نہ چاہتا تھا۔

اوطاقہ سہنیہ کا جب انتقال ہونے لگا۔ تو انہوں نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے بہت مال جمع کیا۔ لیکن اکثر کمانے والا دوسروں کے لئے جمع کرتا ہے وہ خود تو اپنی زندگی میں اپنا ہی حساب لیتا رہتا ہے کہ کتنا کہاں خرچ ہوا۔ کتنا کہاں ہوا۔ لیکن بعد میں ایسے لوگوں کی لوٹ کے لئے چھوڑ جاتا ہے جن سے حساب بھی نہیں لے سکتا۔ کہ سارا کہاں اُڑا یا پس اپنی زندگی میں کھائے اور کھلا دے۔ اور نخل وارث سے چھین لے آدمی خود تو مرنے کے بعد نامراد رہتا ہے۔ (کوئی اس کو اس مال میں یاد نہیں رکھتا) دوسرے لوگ اس کو کھاتے اڑاتے ہیں۔ آدمی خود تو اس مال سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہی اوپر کی حدیث والا قصہ دوسرے عنوان سے یوں وارد ہوا ہے۔ کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ہم میں ہر شخص ایسا ہی ہے۔ جس کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا۔ سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے۔ جو آگے بھیج دیا وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہاں ایک بات قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ ان روایات کا مقصد وارثوں کو محروم کرنا نہیں ہے۔ حضور نے خود اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فتح مکہ کے زمانہ میں ایسے سخت بیمار ہوئے۔ کہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی حضور عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس مال زیادہ ہے۔ اور میری میراث ایک بیٹی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے۔ کہ اپنے سارے مال کی وصیت کروں کہ اس وقت ان کی اولاد صرف ایک بیٹی ہی تھی اور اس کا تکفل اس کے خاوند کے ذمہ حضور نے منع فرمایا انہوں نے دو تہائی کی اجازت چاہی۔ حضور نے

اس کا بھی انکار فرما دیا۔ پھر نصف کی درخواست بھی قبول نہیں فرمائی۔ تو انہوں نے ایک تہائی کی اجازت چاہی حضورؐ نے اس کی اجازت فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ ایک تہائی بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو (یعنی مرنے کے وقت جو بھی ہوں۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد اور بھی اولاد ہو گئی تھی) غنی چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ماتھ پھیلاؤ۔ جو خرچ اللہ کی واسطے کیا جائے۔ وہ ثواب کا موجب ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے لئے اگر ایک لقمہ بیوی کو دیا جائے تو اس پر بھی اجر ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔ کہ جو کسی وارث کی میراث کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اس کی میراث کو جنت سے قطع کرے گا۔ لہذا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے۔ کہ وصیت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ ارادہ اور نیت ہرگز نہ ہو کہ کہیں فلاں وارث نہ بن جائے۔ بلکہ ارادہ اور نیت اپنی ضرورت کا پورا کرنا اپنے لئے ذخیرہ بنانا ہو۔ آدمی کے ارادے اور نیت کو عبادات میں بہت زیادہ دخل ہے۔ حضورؐ کا پاک ارشاد ہے۔ جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دارو مدار نیت اور ارادے پر ہے۔ غار جیسی اہم عبادت اللہ کے واسطے پڑھی جائے تو کتنی زیادہ موجب اجر و ثواب ہے۔ کہ کوئی دوسری عبادت اس کے برابر نہیں۔ یہی چیز ریاکاری اور دکھلاوے کے واسطے پڑھی جائے تو شرک اصغر اور وبال بن جائے اس لئے خالص نیت اللہ کی رضا اور اپنی ضرورت میں کام آنا ہونا چاہئے۔ جس کی بہترین صورت یہ ہے۔ کہ اپنی زندگی میں اپنی تندرستی میں اس حالت میں جب کہ یہ بھی معلوم نہ ہو۔ کہ میں پہلے مردوں گا یا وارث پہلے مرے گا۔ اور کون وارث ہوگا کون نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں خرچ کرے اور خوب خرچ کرے۔ جتنا زیادہ صدقہ کر سکتا ہے۔ کرے۔ وصیت کرے۔ وقف کرے اور جن مواقع خیریں زیادہ ثواب کی امید ہو۔ ان کی فکر اور جستجو میں رہے۔ یہ نہیں کہ اپنے وقت میں تو بخل کرے اور جب مرنے لگے۔ تو سخی بن جائے۔ جیسا کہ حضورؐ کا پاک ارشاد پہلے گزر چکا۔ کہ افضل صدقہ وہ ہے۔ جو حالت صحت میں کیا جائے۔ نہ یہ کہ جب جان نکلنے لگے

تو کہے کہ اتنا فلاں کا اور اتنا فلاں کا حالانکہ مال فلاں کا (یعنی وارث کا) ہو گیا۔ خوب سمجھ لو میں سب سے پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بعد اپنے دوستوں کو کہ ساتھ جانے والا صرف وہی مال ہے جو اللہ کے بنک میں جمع کر دیا۔ اور جس کو جمع کر کے اور خوب زیادہ بڑھا کر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے کام نہیں آتا۔ بعد میں نہ کوئی مال باپ یاد رکھتا ہے۔ نہ بیوی اولاد پوچھتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اپنا ہی کیا اپنے کام آتا ہے۔ ان سب کی محبتوں کا خلاصہ دو چار دن مانٹے مانٹے کرنا ہے۔ اور پانچ سات مفت کے آنسو بہانا ہے۔ اگر ان آنسوؤں میں بھی پیسے خرچ کرنا پڑیں تو یہ بھی نہ رہیں۔ یہ خیال کہ اولاد کی خیر خواہی کی وجہ سے مال کو جمع کر کے چھوڑتا ہے۔ نفس کا دھوکا ہے۔ صرف مال جمع کر کے ان کے لئے چھوڑ جانا ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ بلکہ شاید بدخواہی بن جائے۔ اگر واقعی اولاد کیساتھ خیر خواہی مقصود ہے۔ اگر واقعی یہ دل چاہتا ہے۔ کہ مرنے کے بعد پریشان حال اور ذلیل و خوار نہ پھریں۔ تو ان کو مالدار چھوڑنے سے زیادہ ضروری ان کو دیندار چھوڑنا ہے کہ بددینی کے ساتھ مال بھی اولاد کے پاس باقی نہ رہے گا۔ چند یوم کی لذت و شہوت میں اڑ جائے گا۔ اور اگر رہا بھی تو اپنے کس کام کا نہیں ہے۔ اور دینداری کے ساتھ اگر مال بھی نہ ہو۔ تو ان کی دینداری ان کے لئے بھی کام آنے والی ہے۔ اور اپنے لئے بھی اور مال میں سے تو اپنے کام آنے والا صرف وہی ہے۔ جو ساتھ لے گیا۔

ہماری ذمہ داریاں

اللہ جل شانہ کا فرمان ہے۔ کہ اے مسلمانو تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے۔ جو لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے۔ اور برے کاموں سے روکتی رہے۔ اگر یہ جماعت ایسا کرتی رہے تو آخرت میں ضرور کامیاب ہوگی۔ (سورۃ آل عمران)

نبی کریمؐ کا ارشاد ہے۔ کہ ہر وہ مسلمان جس کو اسلام کی ایک بات بھی معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ اور ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کہ جب وہ کسی مسلمان بھائی

کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے۔ تو اُسے اُس کام سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو ہم میں سے نہیں۔ چارکے ہادی اعظم رسول مقبول طویل سفر کر کے باہر تجارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے اور تجارت کے ساتھ تبلیغ کا کام بھی انجام دیتے اور آپؐ خریداروں سے ایسے اخلاق سے پیش آتے کہ خریدار نہ صرف متقل گاہک بن جاتے بلکہ آپؐ کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔

عزیزو۔ دوستو غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ تبلیغی کام کس قدر اور اہم ضروری ہے اور ہم مسلمان اس کام سے کس قدر غافل ہیں افسوس کہ آج مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کچھ احساس نہیں ہے آج مسلمانوں نے دنیا کے کاموں کو مقدم اور دین کے کاموں کو مؤخر سمجھ لیا ہے۔ دنیا کے کام کس قدر پابندی سے انجام پاتے ہیں۔ دکاندار کو۔ دکان کا خیال لگا رہتا ہے۔ ملازم کو دفتر کا خیال لگا رہتا ہے گھر والی کو گھر اور بچوں کا خیال لگا رہتا ہے۔ اگر غفلت ہوتی ہے۔ تو دین کے کاموں میں ہوتی ہے۔ اگر ادھورے رہ جاتے ہیں تو دین کے کام رہ جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے۔ کہ ملازم یا اپنے بیوی بچوں سے کوئی قصور یا کوئی غلطی ہو جائے۔ تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ مگر کیا نماز کے لئے بھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ کہ لوگ اپنی آنکھوں سے برے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن بھی ان کے روک تھام کی کوشش نہیں کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کا ارشاد ہے۔ کہ جب لوگ ناپسندیدہ اور برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اور پھر اُس کے روک تھام کی کوشش نہ کریں۔ تو بہت ممکن ہے۔ کہ وہ کسی سخت عذاب کی لپیٹ میں آجائیں۔ یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آرہی ہیں وہ ہمارے ہی عملوں کا نتیجہ ہیں۔

بھائیو! تمہارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ لہذا خود بھی اسلامی اصولوں پر چلو اور اپنے بھائیوں کو بھی نیک کاموں کی تلقین کرو اور اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ اور اُس کے معنی و مطلب بھی سمجھاؤ تاکہ ان کو معلوم ہو۔ کہ مذہب اسلام کیا چیز ہے؟ دنیادی تعلیم ذریعہ معاش ہے مگر دینی تعلیم ذریعہ نجات ہے (اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما۔ کہ ہم انسانوں کی بھلائی کے لئے کام کرتے رہیں۔ اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اور ہمارا

جناب نعیم انصاری صاحب بی اے

انفاق مال اور صحابہ کرام رض

اسلام کا اقتصادی نظام ایک مکمل نظام ہے۔ اور تمام امکانی تقاضے سے معرہ اور پاک ہے۔ یہ امریکہ کے جمہوری نظام کی مانند نہیں ہے کہ دنیا میں امیر اور غریب دو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تین چوتھائی آبادی کو اس کے انسانی حقوق مساوات اور عیش حیات سے محروم کر دے۔ نہ یہ روس کے سوشلزمی اقتصادی نظام کی طرح ہے جو دنیا کو سرمایہ دار اور مضبوط دو متضاد طبقوں میں تقسیم کر کے ایک طرف افراد کو ان کے حقوق وراثت سے محروم کر دے اور دوسری طرف انہیں حصول مساوات کی طبقاتی جنگوں میں اسی طرح جھونک دے کہ آخر کار مقصد حیات ہی فوت ہو کر رہ جائے۔ اس کے برعکس اسلامی اقتصادی نظام ایک ایسا نظام ہے جو وسطی ہے اور افراد و تفریط سے مبرا ہے۔ اسلام میں امیر اتنا عریض اور زراں دور نہیں ہوتا کہ غریب کی آرزوں پر اپنا محل کھڑا کرے اور اس کی غربت کا منہ چڑاتے۔ اور نہ غریب ہی اتنا نادار و مفلس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ہمدرد نہ ہو۔ اور اس پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے۔ اسلام بخل و حرص پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور ایشاء و سخاوت کی تعریف کرتا ہے۔ مساکین و یتامی کی سرپرستی، غرباء و فقراء کی خبرگیری، مسافریں و مہاجرین کی امداد، احباب و اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی و حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے۔ اس طرح اسلامی اصول انفاق مال سے نہ امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور نہ غریب، غریب تر۔ بلکہ دولت کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ امیر و غریب مساوات کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ عہد نبویؐ اور دور خلافت اس حقیقت کی تاریخی مثال ہے۔

عام صدقات و خیرات کے ترغیبی

احکام ابتدائے اسلام ہی سے نازل ہوئے تھے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ میں ایسے احکام نہایت تفصیل سے آئے ہیں جن میں خیرات کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کی مقدار مقرر کی گئی ہے۔ اور مستحقین خیرات کی حدود کا تعین کیا گیا ہے۔ لیکن ہجرت نبویؐ کے بعد جب عام صحابہ کرامؓ مفلسی و ناداری میں مبتلا ہو گئے۔ تو مسۃ میں عید کے دن صدقۃ الفطر دینا بھی واجب قرار پایا۔ اسی طرح صدقات نافلہ و واجبہ سے مفلس و مہاجرین کی کافی امداد ہوتی پھر فتح مکہ کے بعد اسلام بیرون عرب پھیلنے لگا ایک آفاقی نظام حکومت کی بنیاد پڑنے لگی۔ اور ایک آفاقی اقتصادی نظام کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ لہذا مسۃ میں زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی۔ یہی تدریجی و تاجرہی صدقات نافلہ و واجبہ اور فرض زکوٰۃ باہم مل کر اسلام کا مکمل اور ہمہ گیر اقتصادی نظام بناتے ہیں۔ جن کا تعلق جدید اقتصادی نظام کی طرح کسی بیرونی طاقت یا انسانی جبریہ آئین سے نہیں بلکہ مسلمان کے ایمان اور اس کی خدا اور رسولؐ کی محبت سے ہے۔

آج مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی وہ گرمی اور خدا و رسولؐ کی وہ محبت نہیں جو اب سے تقریباً چودہ سو برس پہلے صحابہ کرامؓ کے دلوں میں تھی لیکن تاریخ زندہ ہے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ صرف زکوٰۃ سے سبکدوش ہو جانا پسند نہ فرماتے تھے بلکہ ان کی فرضیت سے بہت پہلے خدا کی خوشنودی، رسولؐ کی محبت اور حصول ثواب کی خاطر بے دریغ انبار مال خرچ کرتے تھے۔ تاہم انہیں تشفی نہ ہوتی تھی۔ صدقہ و خیرات کرنے کے شوق میں کم استطاعت صحابہؓ تو خاص طور پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ کہ جو کچھ ملے اسے راہ خدا میں دے ڈالیں۔ ذیل میں انہیں اہم

بزرگ و مقدس ہستیوں میں سے چند اصحابؓ کی مالی قربانیوں کا اجمال جائزہ لیں گے تاکہ ہم میں بھی ویسا ہی جذبہ انفاق پیدا ہو جائے۔

بخشش بے طلب

تجارت و زراعت نے حضرت طلحہؓ کو کمزور بنی بنا دیا بخلاف دنیا کے سخاوت کے بادشاہ تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ان کا دروازہ فقراء و مساکین کے لئے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت طلحہؓ سے زیادہ کسی کو بخشش بے طلب میں پیش پیش نہ دیکھا۔ وہ لاکھوں دینار و درہم راہ خدا میں لٹا دینے کے بعد بھی کثیر دولت اہل و عیال کے لئے چھوڑ گئے تھے۔ جس کا حساب کچھ اس طرح ہے۔ بائیس لاکھ درہم، دو لاکھ دینار، کثیر ریسم و زر اور تین کروڑ درہم کی جائیداد غیر منقولہ وغیرہ۔

جود و سخا

حضرت زبیر بن العوامؓ شروع میں بہت مفلس تھے۔ لیکن سخاوت کے سبب ان کے رزق کی آمد میں برکت ہوتی تو کچھ عرصہ میں کمزور بن گئے ان کے تمول کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ان کے تمام مال کا تخمینہ پانچ کروڑ دو لاکھ درہم (یا دینار) کیا گیا تھا جو جائیداد منقولہ کی صورت میں تھا۔ جو اہل مدینہ میں ایک جھاڑی تھی اور دیگر مقامات پر بھی عمارتیں تھیں۔ خاص مدینہ طیبہ میں گیارہ، بصرہ میں دو اور مصر و کوفہ میں ایک ایک مکان تھا۔ ان کو مال غنیمت سے گرانقدر رقم ملتی تھی۔ لیکن ان کا اصلی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ان کے پاس ایک ہزار غلام تھے جو روزانہ اجرت پر کام کرتے تھے۔ اور کثیر رقم لاتے تھے۔ لیکن اس کی آمدنی میں سے وہ ایک حصہ بھی اپنی ذات پر یا اہل و عیال پر صرف کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ بلکہ صدقہ کر دیتے تھے۔

محتاجوں کے لئے وقف

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی مالی حیثیت سے نہایت فارغ البال تھے۔ خلافت کی جانب سے آخر وقت تک

خطر و ظائف ملتے رہے۔ خلفائے بنو امیہ بھی بڑی بڑی رقبے نظر کرتے رہتے تھے۔ کچھ اپنی جاگیریں بھی تھیں لیکن وہ چونکہ حد درجہ مسکین نواز و خیر اور فیاض تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی تمام آمدنی محتاجوں مستحقوں کے لئے گویا وقف کر دی تھی اور عمر بھر اپنی دولتِ اہ حق میں لٹاتے رہے دودھ نین تین ہزار کی رقبے تو خرچ کرتے ہی رہتے تھے۔ اکثر بیس بیس ہزار بھی ایک ایک نشست میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ جو چیز پسند آ جاتی اسے راہِ خدا میں ضرور دے ڈالتے تھے۔

مصارف جنگ

حضرت طلحہؓ نے ایک مرتبہ نذرمانی کہ راہِ خدا میں مصارف جنگ کے لئے اپنا مال خرچ کیا کہیں۔ چنانچہ اس عہد کو پابندی سے پورا کرتے رہے۔ غزوہ ذی القربین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی معیت میں ایک چشمتہ سے جس کا نام بیان مالِ تھا گزر رہے تھے۔ اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی۔ لہذا حضرت طلحہؓ نے اس چشمتہ کو خرید کر وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہ تمام مسلمان مفلسی و ناداری میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے مصارف جنگ کے لئے ایک گرانقدر رقم پیش کی اور دربارِ نبوی سے ”فیاض“ کا خطاب حاصل کیا۔ اسی طرح غزوہ ذی نجرہ میں انہوں نے تمام مجاہدین کی دعوت کی۔

طی و مذہبی ضروریات

حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کا پیشہ تجارت تھا یہ بھی صاحب ثروت تھے۔ اور بسا اوقات خطیر رقبے پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جہاد کے لئے پانچ سو گھوڑے، پانچ سو اونٹ، ہمدت نبویؐ میں پیش کئے۔

زراندوزی باعثِ رنجیدگی

ایک دفعہ حضرت طلحہؓ نے حضرت عثمانؓ کے ہاتھ اپنی جائداد سات لاکھ درہم میں فروخت کی اور ساری رقم راہِ خدا میں دے دی۔ آپ کی بیوی حضرت

سعید بن جحش عوف بیان کرتی ہیں۔ کہ ایک بار انہیں رنجیدہ دیکھا تو پوچھا۔ کہ آج آپ اس قدر رنجیدہ کیوں ہیں کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بولے ایسی کوئی بات نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑی رقم جمع ہو گئی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں میں نے کہا اسے تقسیم کر دیجئے۔ پس انہوں نے اسی وقت کینز کو بلایا اور چار لاکھ کی رقم اپنی قوم میں تقسیم کر دی۔

جنت کی خاطر دولت لٹانا

ایک بار حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کا تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ واپس آیا تو اس میں سات سو اونٹوں پر صرف گیہوں، آٹا اور دیگر اشیائے خوردنی باقی تھیں۔ اس عظیم الشان قافلہ کی سارے شہر میں دھوم مچ گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے سنا تو فرمایا: میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عبدالرحمنؓ بن عوف جنت میں بیٹھتے ہوئے جائیں گے۔ اس حدیث کی خبر جب حضرت عبدالرحمنؓ کو ہوئی تو فوراً حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کو گواہ بنانا ہوں کہ میں نے یہ سارا قافلہ مع بار و بردار راہِ خدا میں وقف کیا

عام خیرات و صدقات

حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کے عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں تیس تیس غلام آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنا ایک خطیر زمین چالیس ہزار دینار میں حضرت عثمانؓ کے ہاتھوں فروخت کیا اور ساری رقم راہِ خدا میں لٹا دی۔ اسی طرح ایک بار ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اماں! مجھے خوف ہے کہ کثرتِ مال مجھے ہلاک نہ کر دے۔ ارشاد ہوا: ”بیٹا! راہِ خدا میں خرچ کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اصحاب میں بعض ایسے ہیں جنہیں مفارقت کے بعد میرا دیدار نصیب نہ ہوگا۔“ ان کے اتفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ آخری لمحہ حیات تک قائم رہا۔

وفات کے وقت بھی انہوں نے پچاس ہزار دینار اور ایک ہزار گھوڑے راہِ خدا میں وقف کئے۔ اصحابِ بدر میں سے اس وقت تک جتنے صحابہ ر کم و بیش ایک سو (بغیر حیات تھے انہوں نے ہر ایک کے لئے چار چار سو دینار کی وصیت کی اور سبھوں نے اس وصیت سے استفادہ کیا۔

مرض الموت میں انفاق مال کی پچہنی

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سلمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ گئے اور وہاں اس قدر شدید علیل ہوئے کہ جانبری کی کوئی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں صاحب ثروت ہوں ایک لڑکی کے سوا اور کوئی میرا وارث نہیں اگر آپ اجازت دیں تو اپنی دولت کا کسی کار خیر میں لگا دوں؟ فرمایا: ”نہیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تم اپنے ورثہ کو تو نگر چھوڑ جاؤ تاکہ دوسروں کے سامنے دستِ نگر نہ ہوں۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا جوئی و خوشنودی کے لئے صرف کر و گے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو تو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔“

حاجت روائی

حضرت طلحہؓ بنو تیم کے تمام محتاج و بد حال خاندانوں کی کفایت کرتے تھے غریب لڑکیوں اور یتیم بچوں کی شادی کرا دیتے تھے۔ مقروضوں کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ چنانچہ صحیحہ بیٹی پر تین ہزار درہم کا قرض تھا۔ وہ سب انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا۔

غریب پروری

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ شعاع تھا کہ مسکین کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ گھبراتے تو مسکین کو راستے ہی سے ساتھ لئے ہوئے آتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ ان کی

ہوئی اس غیر معمولی غربا پروری سے پریشان رہتی تھیں۔ اور کہتیں جو کچھ میں ان کے لئے پکائی ہوں وہ سب مساکین کو کھلا دیتے ہیں۔ فقرا کی صدا سنتے تو جو چیز سامنے ہوتی بھجوا دیتے تھے۔

غربا پروری کے مواقع کی جستجو

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی غربا پروری میں شہرہ آفاق تھے جال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا۔ مساکین کی امداد کا موقع ملتا تو اسے ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ رحمدل ہونے کے سبب غریبوں کے مکانوں پر جا جا کر ان کی امداد کیا کرتے تھے۔

بزرگوں کے ساتھ صلہ رحمی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کسی سفر میں ایک عرب کو دیکھ کر سلام کیا اور ساتھ ہی اپنے سر کا عمامہ اور سواری کا گدھا بھی اسے عطا کر دیا۔ ابن دینار نے عرض کی کہ یہ تو دیہاتی لوگ ہیں۔ معمولی کرم سے بھی خوش ہو جاتے۔ فرمایا: ”کوئی بات نہیں ان کے والد میرے والد کے دوست تھے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے احباب کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔“

مہمان نوازی

مہمان نوازی حضرت طلحہؓ کا خاص شہرہ تھا۔ ایک دفعہ بنی غدرہ کے تین آدمی مدینہ منورہ آ کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کون ان کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے؟“ انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کی: ”ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں نو مسلم مہمانوں کو خوشی خوشی گھر لے آئے۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ اگر وہ نفل روزے سے ہوتے اور کوئی مہمان آ جاتا تو یہ کہہ کر روزہ افطار کر لیتے کہ مہمان کی موجودگی میں روزہ رکھنا فیاضی سے بعید ہے۔

احباب پروری

احباب وہ ہم رتبہ اشخاص کے ساتھ بھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ سلوک کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دوست کو دو ہزار قرص کی رقم ادا کی تو دو سو کی رقم زیادہ چلی گئی۔ اس شخص نے ہر چند اصرار کیا کہ یہ زائد رقم واپس لے لیں۔ لیکن انہوں نے واپس نہ لی۔

امہات المومنین کو نذرانے

حضرت طلحہؓ کو ام المومنین حضرت عائشہؓ سے خاص عقیدت تھی۔ اس لئے ہر سال دس ہزار درہم پیش خدمت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بھی امہات المومنین سے ارادت مندی تھی۔ اس لئے مختلف موقعوں پر بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جائداد پیش کی جو چالیس ہزار دینار میں فروخت ہوئی۔ اسی طرح دم رخصت بھی ایک باغ کی وصیت کی جو چار لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔

نقد ایمان کے لئے ساری دولت قربان

حضرت صہیبؓ بن سنان ہجرت مدینہ کے وقت پیچھے رہ گئے تھے آخر قریش کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے بھی رخت سفر باندھا۔ قریش کو معلوم ہوا تو آپہنچے اور کہنے لگے کہ تم مکہ میں غریب آئے تھے۔ یہ مال و مناع تم نے ہم ہی سے جمع کیا ہے اس لئے اسے ساتھ لے جانے نہ دیں گے۔ حضرت صہیبؓ بہت دلیر، بڑے تیر انداز اور متحمل مزاج بزرگ تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو میرا ترکش تیروں سے بھر پور ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایک ماہر نشانہ باز ہوں۔ جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی رہے گا میں تم سے کسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دوں گا۔ اور جو آئے گا وہ میرے تیر کا نشانہ بنے گا۔ تیر ختم ہو جائیں تو شمشیر بکت ہوجاؤں گا۔ اور ایک ایک کو لقمہ اجل بنا دوں گا۔ ہاں مجھے اگر روکنا مقصود نہیں بلکہ میرا مال لینا ہے تو میں اس پر تیار ہوں۔ قریش نے سوچا کہ بلا مزاحمت اگر یہ کثیر دولت ہاتھ آ جاتے تو کیا برا ہے۔ اس لئے وہ لوگ بھی رضامند ہو گئے۔

چنانچہ حضرت صہیبؓ نے سب کچھ قریش کے حوالے کر دیا اور اپنا نقد ایمان لے کر عارم مدینہ ہوتے۔

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنی نگرانی میں فتاویٰ کا جو سلسلہ شائع کر رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو پہلے سے بازار میں فتاویٰ دارالعلوم یا فتاویٰ دارالعلوم محبوب جدید کے نام سے فروخت ہو رہا ہے۔ دونوں بالکل دو چیزیں ہیں۔ ”فتاویٰ دارالعلوم“ یا ”فتاویٰ دارالعلوم جدید محبوب“ دارالعلوم کے شائع کردہ نہیں ہیں۔ نہ ان کی تصحیح، تحقیق اور فقہی ترتیب و معیار کا کسی ناشرین و تاجران نے کوئی خاص اہتمام کیا۔ اس لئے اس کی کوئی ذمہ داری دارالعلوم پر نہیں ہے۔ یہ ذخیرہ بہت ناقص اور ناقص ہے اسے بغیر کسی اہتمام کے یہاں کے تاجروں نے شائع کیا ہے۔

”فتاویٰ دارالعلوم مدلل و مکمل“ جو دارالعلوم سے شائع ہو رہا ہے یہ مفتی اول عارف باللہ مفتی اعظم مولانا سید عزیز الرحمن صاحب قدس سرہ کے پورے ”دور افتاء“ کا مدلل و مکمل مجموعہ ہے۔ جسے حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ مہتمم دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں ایک جید عالم مولانا ظفر الدین صاحب ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کے ہر مسئلہ کے حوالے، اس کی تصحیح اور تشریح کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کی تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ چوتھی جلد چھپ رہی ہے۔ بقیہ جلدوں کی کتابت جاری ہے اور انشاء اللہ یہ جلدیں بھی جلد ہی منظر عام پر آجائیں گی۔

لہذا اگر آپ مدلل و مکمل فتاویٰ اور دارالعلوم کا مصدقہ چاہتے ہیں تو منگواتے وقت اپنے آرڈر میں شائع کردہ دارالعلوم دیوبند مرتبہ مولانا محمد ظہیر الدین صاحب کی قید ضرور بڑھائیں اور تاجروں کو تاکید کر دیں کہ ہمیں دارالعلوم کے شائع کردہ فتاویٰ چاہئیں۔

(مولانا محمد عبدالحق صاحب)

پیشکار دارالعلوم دیوبند۔

مولانا محمد الدین احیائی فاضل دیوبند

امیر المومنین

چونکہ نہیں یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ایک مسلمان چونکے۔ غیر مسلمین کے دلوں میں اس کی دہشت ضرور ہے مگر مسلمان تو اس لفظ کا شہدائی ہے وہ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی رگوں کا خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے اور وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں عدل و انصاف ہو، صلح و آشتی ہو، مساوات و موالات ہو۔ عزت و وقار ہو۔ جہاں انسان کا انسان کا، بھائی بھائی کا، دوست دوست کا گلا نہ کاٹتا ہو۔ جہاں کا فرمانروا ظالم و جابر نہ ہو۔ بلکہ ایک انتہائی سیدھا اور سادہ آدمی ہو جو اپنیوں پر نرم اور غیروں پر سخت ہو۔ جو خود کھوکھلا رہتا ہو اور عوام کو کھلاتا ہو۔ جو خود کو عوام کا خادم سمجھتا ہو۔ جو اپنے عہدے کو امانت اور نعمت کے بجائے زحمت سمجھتا ہو۔

ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے امیر کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ کے سامنے اقوام عالم کے رہنما ہیں جنہوں نے دنیا کو جنگ و جدل، ظلم و جبر، بے حیائی اور بے عزتی، غربت و افلاس، چالبازی اور عیاری سے بھر دیا ہے۔ آپ کے سامنے برطانیہ کے ڈیکس، امریکہ کے جانسن، چین کے ماؤزے تنگ اور جو۔ این لائی، روس کے خروشیچیف، فرانس کے ڈیگال اپنے پرے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کی سیاست کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو کسی ملک کے فرمانروا کے لئے ضروری ہے۔ ان کو وہ تمام آسائیاں مہیا ہیں جو کسی انسان کو اس قدر سے ہو سکتی ہیں مگر افلاس و غربت کا بھوت، بیکاری اور بھوک کی چڑیاں عوام کے سروں پر سوار ہیں، ظلم و عدوان، عیاری اور دغا بازی، زنا کاری اور بدکاری، انارکی اور فساد کا بول بالا ہے۔ انسانیت دنیا عالمگیر جنگوں کے بعد ایک تیسری عالمگیر جنگ

کے کنارے پر کھڑی ہے۔ یہ جنگ کتنی ہولناک خطرناک اور تباہ کن ہوگی اس کا اندازہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کے اسی ہولناک تصور نے چند سالوں کے لئے اسے مؤخر کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں مہاشی کے نعرے کھوکھلے ہیں۔ ہر فریق دوسرے کا گلا گھونٹ دینا چاہتا ہے مگر اسے احساس ہے کہ کہیں وہ دوسرے کا گلا گھونٹتے وقت خود ہی تباہ نہ ہو جائے۔ دوسروں کو تباہ کرتے وقت دوسروں کو اپنے بموں اور میزائلوں کا نشانہ بناتے وقت خود ہی کہیں شکار نہ ہو جائے۔ اس خوف و دہشت نے دراصل انہیں روک رکھا ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی ان کو یقین ہو جائے کہ وہ بغیر خود ہلاک ہوئے دوسروں کو ہلاک کر دیں گے تو یقین رکھتے کہ ان میں سے ہر ایک سبقت کرے گا۔ کہ دوسروں کو کاغذ کر دے۔ روس کے امن و شانتی کے نعروں میں صرف یہی چیز نہاں ہے۔ چین کی جنگجو یا نہ پالیسی صرف اس بناء پر ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ایک عالمگیر تباہی سے دوچار ہوئی تو پھر بھی چین کی ساٹھ کروڑ آبادی میں سے کچھ نہ بچ ہی رہے گی۔

ایسے ماحول میں بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم اس حاکم کا تعارف کرائیں جو ظلم و ستم کا روادار نہ ہو، جو تباہی و بربادی نہ چاہتا ہو، جو لوٹ کھسوٹ اور تحصیل بے جا کا قائل نہ ہو۔ جسے اسلام کی اصطلاح میں امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ جو زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نائب ہوتا ہے جس کو احکام بنانے کا اختیار نہیں۔ وہ صرف احکام نافذ کر سکتا ہے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ پہلے علمی طریقہ سے خلافت اسلامیہ کی تعریف و توضیح کریں۔ اس کے بعد واقعات و حقائق کی

شہادت پیش کریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب اس خلافت کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-
”وہ ریاست عامہ ہے جو بذریعہ علوم دینیہ کے زندہ رکھنے اور بذریعہ اسلام کے قائم کرنے اور بذریعہ جہاد اور متعلقات جہاد کے قائم رکھنے کے جیسے لشکروں کا مرتب کرنا، مجاہدین کو وظائف دینا، مال غنیمت کو ان پر تقسیم کرنا اور بذریعہ عہدہ قضا کے فرائض انجام دینے اور حدود کے قائم کرنے اور مظالم کے دور کرنے اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینے اور بُرے کاموں سے منع کرنے کے بحیثیت نائب نبی کے بالفعل ہے۔“
(ترجمہ از انوار الحق، مقصد اول ص ۱۰ مولانا عبد الشکور)

جس کا خلاصہ یہ ہے:-
وہ ایسی حکومت ہوگی جو دین قائم کرے گی۔ اقامت دین کے لئے اس کے ذرائع یہ ہوں گے:-

(۱) علم دین کا احیاء (۲) ارکان اسلام کا قیام (۳) جہاد اور متعلقات جہاد کی تیاری کرنا جیسے لشکروں کا مرتب کرنا۔ مجاہدین کو وظائف دینا۔ مال غنیمت تقسیم کرنا (۴) صحیح فیصلہ کرنا (۵) مجرموں کو قرار واقعی سزا دینا (۶) اچھے کاموں کو پھیلانا (۷) بُرے کاموں سے روکنا اور اسے بند کرنا۔

قرآن شریف میں اسی خلافت کی تعریف کتنے جامع اور مختصر الفاظ میں کی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے:-

الَّذِينَ اِنْ مَكَثْتُمْ فِي الْاَرْضِ
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا
بِالنَّعْثِ وَفَوَّضُوا عَيْنَهُمُ لِلْغُلَاظِ

(سورۃ الشعراء پ ۱۴)

ترجمہ:- وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین پر حاکم بنائیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور بُرے کاموں سے روکیں۔ یعنی جسے زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا نائب بناتے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دین پر قائم رکھے۔ ان کو غلط راہ پر نہ جانے دے۔ رشوت و دھوکا دہی، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، بلیک مارکیٹنگ، احتکار، اکتاز جیسی لعنتوں سے دنیا کو صاف کرے۔ اور مال داروں سے زکوٰۃ وصول کرے جو غریبوں پر خرچ کر دے۔ یہ نہیں کہ ٹیکس لگانے اٹھے

تو ایک ہی ڈنڈے سے سب کو
ہانک دے۔ ٹیکس بھی ایسا لگائے
کہ تاجر، دوکاندار، صنعت کار آسانی
سے دے سکیں۔
وہ کسی کو کہیں کا گورنر، کلکٹر،
کمشنر، جج بنائے تو چند باتوں کا خاص
طریقے سے خیال رکھے۔ مثلاً کسی ایسے
شخص کو عہدہ نہ دے جو اس کے
لائق نہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی مختصر
مگر جامع کتاب الجوامع فی سیاست
الاہیہ والآیات النبویہ میں تحریر فرماتے
ہیں:-

”امیر المومنین پر واجب ہے کہ
وہ مسلمانوں پر ایسے شخص کو حاکم
بنائیں جو اس کام کی سب سے زیادہ
صلاحیت رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صاحب
صلاحیت کے ہوتے ہوئے نالائق والی
بنایا اس نے اللہ اور اس کے رسولؐ
اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔“
(الجوامع ص ۳)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا
ارشاد ہے:-
جس امیر نے محبت یا قرابت کی
وجہ سے کسی کو کوئی عہدہ دیا۔ اس
نے اللہ اور اس کے رسولؐ اور
مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی (الجوامع ص ۳)
ایسے شخص کو بھی کوئی عہدہ نہ
دینا چاہئے جو خواہشمند ہو۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”ہم ایسے لوگوں کو والی نہیں
بناتے جو اس کے طالب ہوں۔“ (الجوامع ص ۳)
آپ نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ
سے فرمایا:-

”اے عبدالرحمن! امارت کے لئے
نہ کہو۔ اس لئے کہ اگر تم کو بے مانگے
ملے گی تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور
اگر تم کو مانگے کے بعد ملی تو تمہیں پر
چھوڑ دیا جائے گا۔ (الجوامع ص ۳)
الغرض مسلمانوں کے امیر کے لئے
لازمی ہے کہ وہ قرابت اور رشتہ داری
کا لحاظ نہ کرے۔ عہدہ کے طالب کو
عہدہ نہ دے۔ فیصلہ کرنے میں کسی
کی رعایت نہ کرے۔ اپنے کو بھی عام
لوگوں کی طرح سمجھے۔ اپنے ساتھ کوئی
خصوصیت نہ برتے۔

اب ہم چند مثالوں سے واضح کریں گے

کہ مسلمانوں کے امارکن صفات کے
حامل تھے۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا:-
”یا امیر المومنین! کاش کہ اللہ کے
مال میں سے کچھ آپ فراخی کے ساتھ
گزر کرتے۔“ آپ نے جواب دیا:-

”کیا تم جانتے ہو کہ میری اور اس
قوم کی مثال کیا ہے۔ پھر خود ہی جواب
دیا۔ سوچو کہ ایک قوم سفر کی حالت
میں ہو اور وہ مال جمع کر کے ایک
آدمی کے حوالہ کر دے کہ وہ ان
لوگوں پر خرچ کرے۔ کیا ایسے آدمی
کے لئے جائز ہے کہ اپنے کو کچھ ترجیح
دے۔“ (الجوامع ص ۱۳۱)

حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کسی
نے ان سے مرض الموت میں کہا:-

”یا امیر المومنین! آپ نے اپنے
صاحبزادوں کے منہ کو اس مال سے
محروم رکھا اور آپ نے ان کو بالکل
فحاج کر دیا۔“ خلیفہ نے ان بچوں کو
بلایا جو دس سے اوپر تھے اور ان
میں سے ایک بھی بالغ نہ تھا۔ جب
آپ کی نظر ان پر پڑی تو آنکھیں
بھر آئیں۔ فرمایا:-

”اے میرے پیارے بچو! میں نے
تم کو تمہارے کسی حق سے محروم نہیں
کیا۔ ہاں لیکن میں نے لوگوں کا مال
لے کر تمہیں نہیں دیا۔ تم نیک ہو گے
تو اللہ تعالیٰ صالحین کا ذمہ دار ہے
اور اگر نیک نہ ہو گے تو میں نہیں
چاہتا کہ تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ دوں
کہ جس کے ذریعے تم معصیت کرو۔“
(الجوامع ص ۳)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ امارت
حکومت اس لئے نہیں ہے کہ آدمی اپنی
اولاد و آل کو مالا مال کر دے۔

واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر
جن خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں وہ خیر
آج اگر مسلمانوں میں پائی جائیں تو دنیا
مسلمانوں سے خوف نہیں کھائے گی بلکہ
خواہش کرے گی کہ وہ دن جلد از جلد
آئے جب ایسے امیر و حاکم دنیا پر
حکومت کریں۔ ایسے امیر المومنین سے
دنیا چونکے گی نہیں بلکہ اس کا خلوص
دل سے استقبال کرے گی۔

کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ

ناہل امیدوار کو ووٹ دینے کی قسم
توڑنا واجب ہے

ووٹ کا معاوضہ لینا رشوت ہے اور رشوت
لینے والے پر لعنت کی گئی ہے۔
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

فتویٰ

استفتاء

ووٹ کی دینی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟
ووٹر کی اس سلسلہ میں کیا ذمہ داری ہے؟
امیدوار کے لئے کم سے کم کیا شرائط ہونا چاہئیں
اس سلسلہ میں جو لوگ کسی امیدوار کے لئے
کام کریں۔ ان کی کیا حیثیت ہے کیا وہ شرعاً جائز
وسنہ کے مستحق ہو سکتے ہیں؟
کیا ووٹ کو پیسے لے کر فروخت کیا جاسکتا
ہے اس سلسلہ میں پیسے دینے اور لینے والے کی شرعی
حیثیت کیا ہے؟

کیا ووٹ کو قوم اور برادری کے نام پر دینے
سے ووٹر پر کوئی شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟
اگر کسی ووٹر نے کسی امیدوار کے ساتھ ووٹ
دینے کا وعدہ حلفیہ کر رکھا ہے اور وہ امیدوار
شرعاً نااہل ہے تو کیا اس وعدے کو پورا کرنا
ضروری ہے۔

الجواب

کسی امیدوار کو ووٹ دینا اس کو اپنا او
لوگوں کا وکیل اور نمائندہ بنانا ہے اور شرعی حیثیت سے
اس امر کی شہادت دینا ہے کہ جس امیدوار کو ووٹ
دیا جا رہا ہے۔ او اپنی علی و علی صلاحیت دیانت
کے لحاظ سے اس کا اہل اور حق دار ہے کہ اس
کو ملک و ملت کے اجتماعی مسائل اور حقوق کے
لئے پوری قوم کا نمائندہ بنایا جائے۔ اگر کسی
ایسے شخص کو ووٹ دیا جائے یا دلایا جائے
جو اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا یا اس کی
امانت اور دیانت پر بھروسہ نہیں تو وہ ایک
جھوٹی شہادت ہوگی جس کو قرآن پاک میں
شُرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شُرک کے برابر قرار
دیا ہے (مسند احمد) اور سب سے بڑے
گناہوں سے بڑا گناہ ہے (بخاری و مسلم)
اس میں برادری اور غیر برادری کا کوئی امتیاز
نہیں۔ اس معاملہ میں قرآن پاک کا حکم بالکل

واجب ہے۔ اے ایمان والو! قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ تعالیٰ کی طرف کی اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا مال باپ کا یا قربت والوں کا (سورۃ نساء آیت ۱۳۴) جس نے معلوم ہوا کہ رشتہ اور دوستی کی بناء پر غلط شہادت دینا یا دلانا حکم قرآن کی خلاف ورزی اور حرام ہے۔

وہ لوگ کوئی مال نہیں، خرید و فروخت تو مال کی ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ لوگ کے بدلے میں کوئی مال لیا جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے شہادت کا معاوضہ لیا جائے اور شہادت پر معاوضہ لینا بحکم رشوت ہے جس کا لینا دینا اور دلانا دونوں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے اور ان کے درمیان میں دلالی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ (ابوداؤد و ترمذی) اس سے (۶۱) نمبر کے جواب ہو گئے۔

بقیہ ص ۱۹۔ بڑوں کا احترام (بچوں کا)

چھوٹے پر ایسا ہے جیسا والد کا اپنے لڑکے پر۔

بہر بڑے کی عزت ضروری ہے

بہر بڑے کی عزت و احترام کا حکم ہے۔ خواہ اس سے کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو۔ اگر رشتہ ہے تو دہرا حق ہے۔ اگر صرف بڑائی کا درجہ ہے تو بڑا ہونے کی بناء پر اس کا احترام کرے۔ اگر ہم اپنے بڑے بڑھوں کی خدمت کریں گے، عزت و احترام سے پیش آئیں گے تو کل ہمارے چھوٹے بھی ہمارا خیال کریں گے اور اگر ہم اپنے بڑوں سے بے ادبی، بدزبانی اور بدخلقی سے پیش آئیں گے تو اپنے بڑھاپے کے وقت اپنے چھوٹوں سے خدمت و ادب کی امید بھی نہ رکھنا چاہئے۔ جو جیسا سلوک کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

ما اکرم شباب شیخا لسنہ الا

قیض اللہ له من یکوم عند سنہ

(ترمذی)

ترجمہ:- جو جوان کسی بڑھاپے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت و تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا۔

ایک بار عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نجھ پر سوار جا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سامنے سے آگئے۔ عبداللہ بن قیس دیکھتے ہی سواری سے اتر پڑے اور کہا چچا جان! اس پر سوار ہو لیجئے۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے اور داییں جانب تھے حقوڑی دور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہوئے تو حضرت ابن عمر ادب کی بنا پر داییں سے بائیں جانب ہو گئے چند ہی قدم چلے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے۔ حضرت ابن عمر ادب و لحاظ کی وجہ سے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہر کہ خدمت کرداد مخدوم شد ہر کہ خود را دیداد محروم شد

جس دوڑنے ناہل امیدوار سے ووٹ دینے کا وعدہ حلفیہ کر رکھا ہے۔ تو اس کو وعدہ اور قسم کو توڑنا اور قسم توڑنے کا کفارہ دینا واجب ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی غفلت یا کسی کے جبر و اکراہ سے کسی ناجائز کام کرنے کی قسم کھائے مثلاً کسی بے گناہ کو قتل کرنے پر یا ڈاکو یا چور کی مدد کرنے یا اپنے مال باپ کی توہین کرنے پر قسم کھائے تو اس ناجائز قسم کا پورا کرنا حرام اور اس کا توڑنا اور قسم کا کفارہ واجب ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی قسم کھاؤ۔ پھر دیکھو کہ بھلائی اور نیکی کے خلاف کرنے میں ہے تو تم کو چاہئے کہ جس کام میں بھلائی ہو اس کو اختیار کرو۔ اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو اس سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی قسم کھا لینے سے اس گناہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ بلکہ قسم کا توڑنا اور کفارہ ادا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسے وعدے کے توڑنے میں کوئی گناہ نہیں کفارہ قسم کا دس مسکینوں کو صبح و شام دونوں وقت کھانا کھلانا ہے۔ یا دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت دینا ہے۔

جامعہ اشرفیہ لاہور کا سالانہ جلسہ

موضوع ۲۳، ۲۴، ۲۵ اکتوبر کو حسب معمول منعقد ہو رہا ہے جس میں

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مولانا احتشام الحق صاحب مولانا محسن الحق صاحب مولانا خیر محمد صاحب جالندھری مولانا محمد علی صاحب جالندھری مولانا اکابرین شرکت فرمائے ہیں

نئے مال کی درآمد

- کبیل رضائیاں آگے اور کبیل کے نکلے
- کشمیری شالیں اور کاپلی دھسے
- اونچا سانے والا ٹرانسپر قیمت:- ۵۵/- ۳۵/- ۲۹۵/-
- لونا میٹر ڈاکٹر بمعہ فارمولا ۶۰ بالوں کو قدرتی سیاہی بخشتا ہے۔
- کمر پٹی کرنے والی جرمی بیٹیاں
- فرانس کی بنی ہوئی نیلون کی مصنوعی چوٹیاں
- ڈرلنگ گون۔ ڈٹل کوٹ و سکوٹر کوٹ
- سوئیٹرز نانہ و مردانہ امریکن فیشن
- اصل ہوائی پستول بمعہ ۲۵ کارٹوس صرف ۱۰/- روپے میں

شیخ عنایت اللہ اینڈ سنز انارکلی لاہور

میسر زامان اللہ فون ۴۲۸۱ مرحمت مارکیٹ انارکلی۔ لاہور

شادی، بیاہ، فنکشن

ٹینٹ شامیانے۔ فرنیچر۔ کراکری۔ کٹلری۔ گارڈن چھتریاں

ظہر سسٹمز

ٹینٹ مینوفیکچررز گورنمنٹ کنٹریکٹر اینڈ پارٹی ڈیکوریٹر۔ ۹۔ لوئر مال پیروں بھائی گیٹ لاہور

ضروری اعلان

اکثر تجارت چندہ بھیجتے وقت یا خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر کا مطلقاً حوالہ نہیں دیتے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بغیر خریداری نمبر کے ان کی ڈاک کی تعمیل نہیں ہو سکے گی

شیخ عبدالمجید

بچوں کا صفحہ

دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم سیکھیں

سلام کہنے میں پہل کریں

خواجہ فخر الدین لون بی۔ اے

دے کر ہمیں اس کائنات میں بھیجا۔ اور بھیجتے وقت ہم سے یہ عہد لے لیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونا اور اپنے اندر ذرا طاقت دیکھ کر یہ دھوکا نہ کھانا کہ جس طرح چاہو ان چیزوں پر قبضہ جما لو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دراصل ہم اس دنیا کی رنگ رلیوں میں گن ہو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں آخرت کے لئے ساز و سامان اکٹھا کرنے کی فرصت تک نہیں ملتی۔ جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر کسی نے لاہور سے کراچی کچھ دنوں کے لئے جانا ہو تو اپنے آرام کے لئے ہر طرح کا سامان کچھ دن پہلے ہی اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آخرت کے متعلق ہمیں ذرا بھی فکر نہیں کہ وہاں کیسے کام چلے گا بمطابق ارشاد باری تعالیٰ یہ انسان کتنا ظالم ہے کہ اپنی آخری منزل کے پُرکھٹن راستہ کی بابت جانتے ہوئے بھی کوئی زاد سفر تیار نہیں کرتا اسے یہ بھی علم ہے کہ اُس سفر کے لئے کوچ کا نفاذہ کسی وقت بھی بچ سکتا ہے۔

پیارے بچو! بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق پیدا کرو اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر ان کو اپنی عادات میں شامل کر لو۔ اپنے اخلاق کو درست کرو۔ اس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ سلام کو عام کرو۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ گزرنے والا بیٹھنے کو کرے اور کم لوگ

عزیز بچو! اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے گھر جنم دیا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارا ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونا تمہیں کسی صورت بھی دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ جب تک کہ تم خود اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنا کر ان پر عمل نہ کرو۔ دنیاوی علم میں تم چاہے کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لو لیکن جب تک دینی علم حاصل کرنے کی سعی نہ کرو گے وہ طریقے کسی طرح بھی تمہیں میسر نہیں آ سکتے۔ دماغی، بدنی اور قلبی قوتوں کی اصل ترقی بچپن میں ہوتی ہے۔ لہذا دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق دل میں پیدا کرو تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی سدھریکے۔ اس ترقی کے زمانہ میں علم کی انسانی سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے حاصل کر کے عاقبت سوارو۔

یہ دنیا چند روزہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا وقت کاٹنے کے لئے ہم کتنے پیر پسارتے ہیں۔ اپنے آرام و سکون کے لئے دنیا کی بہتر سے بہتر چیز جائز و ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ صدیوں کے لئے سابان فراہم کرتے ہیں مگر پیل کی خبر نہیں ہوتی۔ ہر دنیاوی شے کو جو ہمارے قبضہ میں ہوتی ہے اپنی ملکیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری کتنی احمقانہ غلطی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام دنیاوی چیزوں کے تصرف کا کچھ اختیار

زیادہ کو کریں۔ اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ عمر ہی چھوٹائی بڑائی کا فرق ظاہر نہیں کرتی بلکہ چھوٹا رشتہ رکھنے والا بڑا رشتہ رکھنے والے کو اور چھوٹے عہدہ یا مرتبہ والا بڑے عہدہ یا مرتبہ والے کو سلام میں پہل کرے۔ کم عزت والے کو چاہئے کہ زیادہ عزت والے کو سلام کہنے میں پہل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار زہد و تقویٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگر بڑے چھوٹوں کو سلام کہنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ ان کی بلند اخلاقی سمجھو اور سبق سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کہنے میں پہل کرتے تھے۔

بڑوں کا احترام

محمد ثانی حسنی

ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، ان کا ادب و لحاظ رکھے۔ ان کے ساتھ بے ادبی، بدسلوکی اور بدزبانی سے پیش نہ آئے۔ ان کی خدمت کرنا اپنا فرض جانے، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اپنے اوپر حق سمجھے۔ بڑا خواہ عمر کے لحاظ سے ہو یا بزرگی اور علم کے لحاظ سے یا حیثیت اور مقام بلند ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی جماعت سے باہر قرار دیا ہے۔ جو بڑوں کا ادب و لحاظ نہیں کرتا۔ اور دین کا علم رکھنے والوں کی عزت نہیں کرتا۔

بڑا بھائی مثل باپ کے ہے

بڑے بھائی کا درجہ عزت و احترام اور حقوق کے لحاظ سے باپ کی طرح قرار دیا گیا ہے جو لوگ اپنے بڑے بھائی کا احترام نہیں کرتے گویا وہ اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

حق کبیر الاخوة علی صغیرہم
حق الوالد علی والدہ۔ (مشکوٰۃ)
ترجمہ:- بڑے بھائی کا حق اپنے

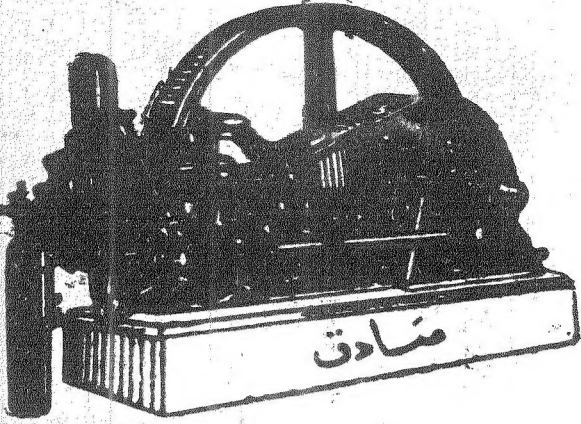
The Weekly "KHUDDAMUDIN"

LAHORE (PAKISTAN)

چیف ایڈیٹر
عبداللہ انور

رجسٹرڈ ایڈیٹر
نور ۶۰۴۷

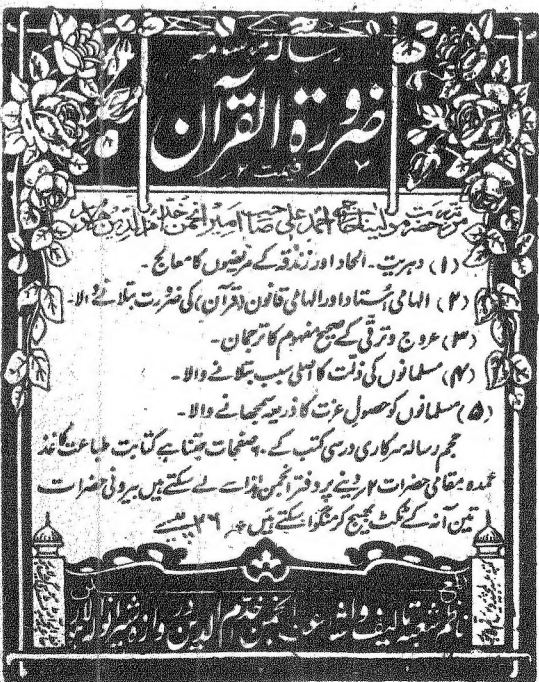
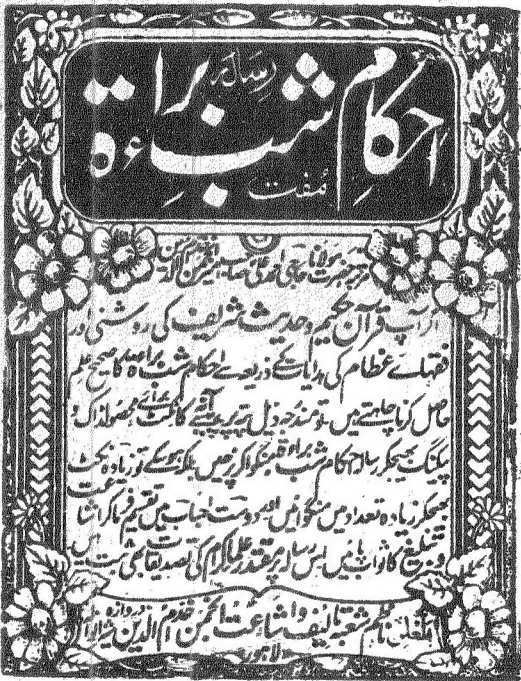
مظہر شد بحکمہ تعلیم، لاہور یکن بذریعہ چھٹی نمبری G / ۱۳۲۱ مورخہ ۲ مئی ۱۹۵۶ء (پشاور یکن بذریعہ چھٹی نمبری T.B.C - ۲۷۸۱ - ۲۷۸۲ مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۵۶ء)

وقت کا فاتح

بڑوں بڑوں کا یہ غدر ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سروسامان اور اسباب کار فراہم نہیں۔ لیکن وقت کا عازم و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا۔ اگر سروسامان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے تیار کر لوں گا۔ اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہئے۔ اگر آدمی نہیں ملے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہئے۔ اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہئے۔ اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مضائقہ؟ درختوں کو دوڑنا چاہئے۔ اگر دشمن بے شمار ہیں تو آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں اگر رکاوٹیں اور مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ راہ صاف نہیں کرتے۔ وہ زمانہ کا مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے اپنی چاکری کراتے۔ وہ وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ کے حکموں پر نہیں چلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تاکہ اس کے جنبش لب کا انتظار کرے وہ دنیا پر اس لئے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا کیا ہے جس سے دامن بھر لے وہ یہ دیکھنے کے لئے آتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہے جن کو پورا کر دے اس کا مایہ خیر بخشش و نوال ہے طلب و سوال نہیں آج اگر کام ہے تو یہی کام ہے اور ڈھونڈ ہے تو اسی کی — وما ذلک علی اللہ بجزیر

مولانا ابوالکلام آزاد

شیخ المشائخ قطب الاقطاب اعلیٰ حضرت مولانا دبیدنا تاج محمود اہل نور اللہ مرقہ

رعائتی ہدیہ

ہدیہ فی جلد ۵/۵ روپے ڈاک خرچ ۵/۵ روپے کل ۱۰ روپے۔ پیشگی بیع کر طلب کریں

(مندی ترجمہ)
قرآن مجید